

જાણનારને તમા

શ્રીકૈવલ્યકુંડી.

લેખક

યતિ મુકુન્દાચમરો.

વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ.

ખંડાત અને ઝાંઝાલા.

પ્રકાશક

સ્વામી ગારીશ કૃષ્ણાનંદચરિ.

પ. પાર્વતીશંકરચરિ.

સિમ્પેચર મહાદેવ—દેહગમ.

દ્વિતીયાવૃત્તિ.

સં. ૧૯૮૪.

પ્રત ૧૦૦૦.

ઈ. સ. ૧૯૨૮.

દેવગણે.

યતિ શ્રીમુકુન્દાશ્રમભણ તરફથી મહતાં પુસ્તકો.

- ૧ વેદાન્તસાર*
- ૨ દર્પદલન*
- ૩ પદ્ય મંજરી*
- ૪ વેદાન્ત પ્રક્રિયા*
- ૫ વિચાર સાગર (પદ્યભાગ અર્થ સાથે)
- ૬ અત્યક્ત યોધન
- ૭ પત્ર વ્યવહાર (સનાતની ને સમાજીઓનો)
- ૮ વૈધવ્ય ધર્મોદ્દેશ
- ૯ મત્ય સુધા
- ૧૦* સુરતાસ્વયંવર
- ૧૧ મૃદસ્થની ગાદી
- ૧૨ સામંસ્તુતિ
- ૧૩ સનાતન ધર્મની પડતીનાં કારણો
- ૧૪ શ્રીશિવ મહિમ્નઃ સ્તોત્ર (ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ)
- ૧૫ શ્રીચિદ્ધનવાણીવિલાસ
- ૧૬ શ્રીકૈવલ્યકુંચી
- ૧૭ શ્રીતત્ત્વાદર્શ

ઉપરનાં પુસ્તકો હશે ત્યાં સુધી (*) આવી નિશાનીવાળા માટે ૦-૧-૦ આનાની તથા બાકીનાં માટે ૦-૦-૬ અર્ધા આનાની ટીકીટ મોકલનારને વિના મૂલ્યે આપવામાં આવશે.

સ્વામી પ્રજ્ઞવાશ્રમ.

ડૉ. ચંદનલક્ષ્મી પાઠશાળા.
ખંભાત.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૮૦૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ડૉલ્ફિન

વિષય ૪૨

श्री कैवल्य कुंची

जन्म सं. १९३४.

हेतु

दीक्षा सं. १९५८.

शशांक शाप्पा न्यायधी, करी दृष्टि ऐकतार;
वाचक मुकुन्द विद्वान्ने, आ पडदानी पार.

तत्सत्परमात्मने नमः

श्रीकैवल्य कुंची.

लेखक

यति मुकुन्दाश्रमजी.

व्याख्यान वाचस्पति.

अंलात अने आरेखा.

सवैया पन्नीशा.

भुवन भाग कुंदाग जाली तन् योग तंत भभता राहु छारी,
मान तथा अपमानतायुं मृग ने अभिमान तन्ते मन मोडी;
ते वरपुत्र वरी नदि इरे विष्णुपद उर धरे रति धिन्नी,
दिमंतथी अदिं व्यापी शंका इति दिमंत ने श्रुता कैवल्यकुंची.

प्रत १०००

द्वितीयावृत्ति.

संवत् १९८४

मस्वी. १९२८.

प्रसिद्धकर्ता

स्वामी गौरीशंकरानन्दजी

तथा पार्वती गिरि.

सिद्धेश्वर महादेव-देवगाम.

योग्य अधिकारीने मनन करवा लें

भूल्याभूल्या.

૪૨

શુદ્ધિપત્ર.

પ્રક.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨	૨૪	બીજને	બીજને
૧૪	૭	સાથકતા	સાથકતા
૭૭	૧૬	ચહ્વી	ચાહ્વી
૧૫	૩	બહુ	બહુ
૨૧	૧૪	હરિ	હરિ
૭૭	૧૬	રસિકં	રસિકં
૨૮	૨૫	વેદમ્યહમ્	વેદમ્યહમ્
૩૦	૧૦	ઋણમોચન	ઋણમોચન
૩૧	૧૦	પરદબ્યેષ્વમિ	પરદબ્યેષ્વમિ
૩૨	૯	દેપાદિક	દેપાદિક
૩૩	૨	યથાથ	યથાર્થ
૩૪	૨૦	સવ	સર્વ
૩૬	૧૩	સહુદ	સુહુદ
૪૧	૧	કમના	કાયાના
૪૩	૧૦	બનાવી	બનાવ
૪૫	૧૧	કમ	કર્મ
૫૦	૨૪	ફુત	ફુવ
૫૧	૨૫	ગણાય છે કરનાર	ગણાય છે તે
૫૨	૨૫	પવિત્રતા	કરનાર
૫૩	૨	કાય	પવિત્રતા છે
૫૮	૧૪	અપ્રાપ્તિથી	કાર્ય
૬૪	૧૩	શક્તા	અપ્રાપ્તિની
			શક્તા

ૐ

શ્રીસદ્ગુરુચિન્મયતેતરામ

અર્પણત્રેકા.

શ્રીમત્પરમહંસપરિત્રાજકાચાર્ય-
મુનિગણસભામણ્ડલસમીકિત
ચરણસરોજયુગ્મવ્રજાવિદ્યાદાનોત્સાહ-
પૂર્ણાન્તઃકરણ, કરુણાવરુણાલય-
પૂજ્યપાદવ્રજાસ્વરૂપ શ્રીસદ્ગુરુવર્ય
શ્રામસ્તાપીશ્રી૧૦૮ શ્રીગોવિન્દાશ્ર-
મજી મહારાજના પરમપાવનપાદપદ્મમાં
મુ. શ્રી રત્નકરનાલાં.

યત્કરોષિ એ શ્લોકમાં શ્રીભગવાનની આજ્ઞા છે કે તું જે
કર તે સર્વ મને અર્પણુ કર. એ આદેશને અતુસરીને
આપશ્રીના પરમ પ્રસાદથી પ્રાપ્તથએલ, આ કૈવલ્યકુંઘી
અખંડ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કળા મારા વિચારાનુંસાર લખતાં,
તેમાં જે કાંઈ વાણી દોષ થયો હોય, તેને દૂર કરવા આપશ્રીને
અર્પણુ કરી, મારા કૃતાર્થતાંશને અનુસરે છું તો તેને સ્વીકા-
રવા કૃપાવંત થશે. અસ્તુ.

સંવત ૧૯૮૩ ના
આશા વિજ્યાદશમી ગુરૂ
તા. ૬-૧૦-૧૭.
શ્રીચન્દનલક્ષ્મી પાઠ-
શાળા ખંભાત.

લિ. હુંહું
આપશ્રીના સાન્નિધ્ય કૃપા કટાક્ષમાં
નિમગ્ન થએલો અભક્ત
યતિ કુન્દાચમના સા. દે.
પૂર્વક મં હરિ.

ૐ
તત્સદ્વ્રણે નમઃ

ભૂમિકા.

તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ।

તત્પ્રસાદાત્પરાં શાન્તિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥

ભાવાર્થ—હે અર્જુન સર્વ પ્રકારના ભાવથી એટલે તન, મન, ધન, વચન, કર્મ વિગેરેથી શ્રી પરમાત્માને શરણું જા. તેથી તેમના પ્રસાદથી પરમ શાન્તિને અને અખંડ ધામને પામીશ અર્થાત્ મોક્ષ થશે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાનો ઉક્તમંત્ર એમ મૂલ્યવે છે કે, પ્રભુને શરણું જનારને શાન્તિ અને પાશ્વું પડાય નહિ તેવા સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંસારના ત્રય (આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ) તાપથી તમ થએલ જીવાત્મા અખંડ શાન્તિને ઇચ્છે છે. શાન્તિનો નિવાસ પરમાત્માના શરણમાં છે. મારે પ્રભુને શરણું જવું જોઈએ. અખંડ શાન્તિની આશાએ હરિશરણું જવાની સર્વની ઇચ્છા થાય છે. એટલે દરેકના મનમાં એ વિચાર અવશ્ય આવે છે કે પ્રભુને શરણું જવું કેવી રીતે ? તેનો જવાબ એજ છે કે, પ્રભુશરણું જનારે સંસાર દુર્ગામાંથી બહાર નીકળવું જ જોઈએ. તો તેમાંથી બહાર નીકળવા સંસાર દુર્ગાનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

આ સંસાર દુર્ગાને માયા, -મોહ, -તૃષ્ણા-આસક્તિ-અજ્ઞાનરૂપ ઉચ્ચ ગિરિપર બાંધેલો છે. તેને ચાતરફ કામ અને ક્રોધનો ગગન-સ્પર્શી કોટ-દીવાલ-બાંધવામાં આવેલ છે. અનન્તકોટિ બ્રહ્માંડનો તેમાં સમાવેશ થાય એટલો તેનો વિસ્તાર છે. જેવા પ્રકારની ઇચ્છા થાય તેવી સર્વ જાતની આમળા તેમાં મળી શકે છે. એ

કિલ્લાના અધિપતિનું નામ અભિમાનસિંહ છે. તેના હાથ નીચે
 અનન્ત વાસનારૂપ લરકર છે. નરદેહ-મનુષ્ય જન્મ એ તે દુર્ગનો
 દરવાજો છે. અહંતા મમતારૂપ એ તેનાં કમાડ છે. તેને ઉઘાડવાના
 મીઠાગરા જે વિવેક, વિરાગ, પટસંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા છે, તે ઉપર
 દેહાધ્યાસરૂપ કાટ ચઢી ગયો છે. તેમજ કૃપણતારૂપ સાંકળ અગતી
 વિપયની આશારૂપ તાણું મારવામાં આવેલ છે. જેથી કાષ્ઠનાથી
 એકાએક બહાર જવાનું બની શકતું નથી. આ સર્વની મધ્યમાં જીવ-
 નસિંહ રાજ છે. એ જો, ધારે તો દરવાજો ઉઘાડી શકે તેમ છે.
 પરંતુ તેના મંત્રીઓ-આસુરી સંપત્તિ ઉલટી સજાહ આપી એ
 કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવા દેતા નથી. તેથી તેની રચત જે દૈવિ સંપત્તિ તે
 અત્યંત દુઃખી છે. તે પ્રથમ કહેલું દ્વાર ઉઘાડવામાં રાજાને મદદ
 કરવા તૈયાર છે. પણ રાજા પ્રધાનમંડળની સત્તામાં દયાએલો હોવાથી
 મનમાં દુઃખ અનુભવે છે, છતાં, પોતાની સત્તા બળવી શકતો નથી.
 જો તે પોતાની સત્તા બળવવા તૈયાર થાય તો, અમલદારોની સત્તા
 નથી કે તેને અટકાવે. પણ તે પ્રસંગ તો બ્યારે દુઃખથી ઘડાઈ,
 પોતાનો પ્રમાદ ત્યાગી. કાર્ય કરવા તત્પર થાય ત્યારે આવે. સંસાર
 દુર્ગનાં દ્વાર પાસે જ શ્રીપરમાત્મા છે. એટલે જીવાત્માને તે ખોલવાં
 એટલુંજ કરવાનું રહે છે. જેમ ઝાડ નીચે જનાર તેની ઇચ્છા
 હોય કે ન હોય પણ તે વૃક્ષની છાયામાં આવેજ છે. તેમ અહંમ-
 મની બહાર જનાર માણસ પ્રભુને શરણે આવેજ છે. તો પ્રથમ
 સંસાર દુર્ગનો દરવાજો ઉઘાડવા આ જીવને કેમ બળત કરવો, અને
 બળત થએલો જીવ, કેવી રીતે આ દરવાજાને ખોલી શકે, એ સર્વ
 બાળત કૈવલ્યકુંડીમાં લખવામાં આવી છે. તેથી જે કાષ્ઠ તેને
 વાંચી વિચારી આચારમાં મુકશે, તે જરૂર પોતાનો દરવાજો ખુલ્લો
 કરી શકશે. તેમ થતાં તે પ્રભુના શરણમાં જશે. અને અખંડ સુખ-
 શાન્તિ પણ અનુભવશેજ.

પ્રભુને શરણે જવામાં સહયુક્તી જરૂર છે. એ વાત નિર્વિવાદ છે. પણ તેમાં એ કેટલાએક સંપ્રદાયવાળા ઇગ્ગરો લઇ બેસા છે કે, અમારા સંપ્રદાયમાં આવે તેનાજ ઉપર પ્રભુ કૃપા કરે. તેજ પ્રભુ શરણમાં જાય. તેનેજ પ્રભુ તેડવા આવે. એવા પ્રવચક પ્રલાપો કરી અજ્ઞાત પ્રજાને પોતાના વાડામાં બાંધવાનાં વલણમાં મારે છે. પણ તે વાત પોકલ છે. શ્રુતિ કોઇ કુળને કોઇ સંપ્રદાયને કે કોઇ એક વ્યક્તિને ઇગ્ગરો આપી દેતી નથી. એતો સ્પષ્ટ કહે છે કે:-તદ્વિજ્ઞાનાર્થ સ ગુરુભિર્વામિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ ॥ તે પરમાત્માનું વિજ્ઞાન મેળવવા સારૂ બ્રહ્મશ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ સહયુક્તી પાસે સમિત્પાણિ થઇ (હાથમાં બેઠા લઇ) જવું. આ વેદ આજ્ઞામાં કોઈ સંપ્રદાય, કોઈ કુળ કે કોઈ પ્રગટપરમેશ્વરનો દાવો કરનારનું નામ આપ્યું નથી. જે વેદાદિશાસ્ત્ર જાણતા હોય અને પરમાત્મામાં નિષ્ઠા હોય, તેજ સહયુક્ત છે. તેને શરણે જવાથીજ પ્રભુશરણનો ખરો માર્ગ હાથમાં આવે છે. બાકી કોઈ કુળની પરંપરામાં થનારા શાસ્ત્ર અનલિપ્ત પુરૂષો, અથવા પરંપરાના બળથી પ્રભુ થએલાથીજ પ્રભુશરણ મળે એમ સમજવાનું નથી.

બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે આ કુંચી તમને મફત મળે તેમ નથી ને લીધા સિવાય તમને આવે તેમ પણ નથી. ગમે ત્યારે લેવી તો પડશેજ. કારણ તમે ચોરાશી લાખ યોનિમાં અનન્ત વખત જે અથડાયા કરો છો, તે અખંડ શાન્તિને માટેજ. કંટાળીને પણ છેવટ કિંમત આપવાના છો, તો આ ક્ષણથીજ તેની કિંમત આપીને કેમ નથી લેતા ? મારો તો આગ્રહજ છે કે, તમે આ કુંચી ખરીદો. અને મુખ પૃષ્ઠપરના કાવ્યમાં લખેલી કિંમત આપો. પછી અખંડ સુખનો અનુભવ કરો. તમે જે સુખને માટે અપાર આપ-તિઓ બિડાવો છો. તેનોજ રસ્તો આમાં કથન કરેલ છે. આ કુંચી ખરી રીતે મારી નથી, પણ તત્ત્વજ્ઞાનની પરંપરામાંથી શીદ્યા-

સિન્ધુ સદશુર દ્વારા મને પ્રાપ્ત થઈ છે. તેજ મેં પુસ્તકાકારે લખી છે. તે જે કિંમત આપશે તે લેશેજ. જેવટ શ્રીમૃગ્ય પરમાત્માના વચનોમાંજ કહીશું કે:-

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે શુભથી પણ શુભ જ્ઞાન મેં તને કહ્યું. તેનો સંપૂર્ણ વિચાર કરી જેમ ઇચ્છા થાય તેમ કર.

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા છે. અપૂર્ણ મનુષ્યમાં બૂલ થવા સંભવ છે તો સુજ્ઞ સુધારીને વાંચશો.

અંતમાં સર્વ અધુઓ પ્રતિ એજ પ્રાર્થના છે કે, જેમ ખજનાની કુંચી મળતાં, સર્વ સંપત્તિ હાથમાં આવે છે. તેથી કુંચી મેળવનાર ખોતાને સુખી સમજે છે. પણ વિચાર દૃષ્ટિથી જોતાં ધન કાંઈ સુખનું સાધન નથી. કારણ ધન નાશ થાય ત્યારે ઉલટું દુઃખ આવે છે. માટે નાશવંત ખજનાની કુંચી તો તુચ્છ છે. પરંતુ આ અલોકિક ખજનાની કુંચી જો મળે, તો તેમાંથી પ્રાપ્ત થનારી સંપત્તિ અખંડ સુખ આપનારી છે. અને તે સંપત્તિની ખુમારી એવી વિચિત્ર છે કે, તે મનુષ્ય બહારથી ગમે તેવી દીનદીન દશામાં હોય, શાન્તિ સ્થલમાં કે જન કોલાહલમાં હોય, પણ તેની સુખભાવના બદલાતી નથી. તે તો સદાકાળ જેવો ને તેવો રહે છે. એ સુખ પ્રાપ્ત કરવા પરમાત્મા સર્વને સદશુદ્ધિ આપે એવી શુભ ઇચ્છા કરતાં એ ઇચ્છા પ્રેરકમાં જ વિરમું છું. ❧

સંવત ૧૯૬૮ ના માર્ગશીર્ષ

સુદિ ૩ ને શુર,

મુ. કરમસદ તાલુકે આણંદ.

યતિ.

અંભાત અને ઝારેલા.

દ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

પ્રથમાવૃત્તિ ૧૯૬૮ માં કાઢ્યા પછી ટુંક મુદતમાં જ તે ખલાસ થયેલ. પણ તેની જોઈએ તેવી માગણી ન હોવાથી, બીજી આવૃત્તિ માટે વિચાર કરવામાં આવ્યો નહોતો. એ વર્ષથી તેની વિશેષ માગણી થતી હતી; તેવામાં સ્વામીશ્રી ગૌરીશંકરાનંદજીની દયાળુ થતાં, આ પુસ્તક પ્રગટ કરવા નિમિત્તે તેમણે રૂ. ૧૦૦) સો આપ્યા. વિશેષ વર્ષના અભ્યાસ અને અનુભવના પ્રભાવથી, આ દ્વિતીયાવૃત્તિમાં પુષ્કળ સુધારો વધારો કરી, વિચારને સંગીન બનાવવા ચત્ન કરવામાં આવ્યો છે. તો સુજો તેનો લાભ લેશો.

સ્વામીશ્રી ગૌરીશંકરાનંદજી ભિક્ષુક અને અયાચક વૃત્તિવાળા હતાં, તેમની પાસે જે રકમ અનાયાસે એકત્ર થયેલી હતી. તેનો ઉપયોગ શ્રદ્ધાવિદ્યાના પ્રચારમાં કરી, જેજે ભક્તોએ તેમની પૂજા કરેલી; તેમને આવા ઉત્તમ સત્કાર્યમાં ભાગીદાર બનાવી, અનદદ ઉપકાર કર્યો છે. તે સ્વામીશ્રી ગૌરીશંકરાનંદજીનો અત્રે આભાર માનવામાં આવે છે.

બીજી આવૃત્તિમાં ભૂલચુક હોય તો સુજો હંસક્ષીર ન્યાયથી ગુણજ ગૃહણ કરશે. અસ્તુ. ॐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

ખંભાત.
ચન્દનલક્ષ્મી પાઠશાળા.
વિજયાદશમી

યતિ મુકુન્દાશ્રમ
વ્યાસ્યાન વાચસ્પતિ.

૧૭૮૦૬

तत्सत्परमात्मने नमः ॥

॥ श्रीकै-ल्यकुंची ॥

मंगलम्

शाङ्ख्यविहीउत.

શક્યં યજ્ઞ વિશેષતો નિગદિતું પ્રેમ્ણૈવ યચ્ચિન્તિતં
મૃદ્ગ્મીવદનેન્દુમણ્ડલમિવ સ્વાન્તે વિધત્તે મુદમ્ ।
યન્મુગ્ધાનયનાન્તચેષ્ટિતમિવાધ્યક્ષેઽપિ નો લક્ષિતં
તત્તેજો વિનયાદમન્દહૃદયાનન્દાય વન્દામહે ॥૧॥

ભાવાર્થ—જે તેજનું-પરમાત્મસ્વરૂપનું-વિશેષરૂપે વર્ણન કરવું
અશક્ય છે. પ્રેમવટે ચિંતન કરવાથી જે સુંદરીના મુખચન્દ્રની પેઠે
અંતઃકરણમાં આનંદ આપે છે. આંખની સમીપ છતાં મુઝા-સુંદર-
સ્ત્રીના નેત્રના છેડાની ચંપા પેરે જે જાણવામાં-લક્ષમાં-આવી શકતું
નથી. તે તેજને શ્રીપરમાત્મસ્વરૂપને હૃદયના અપાર આનંદ માટે
અમે વંદન કરીએ છીએ.

उपक्रमः

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् ॥

आनन्दाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥

आनन्देन जातानि जीवन्ति ।

आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥

ભાવાર્થ—આનંદ એટલે માયાવિશિષ્ટબ્રહ્મ-જાણુ. તેમાં કારણ
અતાવે છે કે આનંદ-માયાવિશિષ્ટબ્રહ્મ-માંથીજ આ ભૂતો ઉત્પન્ન

થયાં છે. આનંદવડેજ ઉત્પન્ન થઈને જીવે છે. છેવટ નાશ પામીને પણ આનંદમાંજ સમાય છે, ઇતિ.

જો કે શ્રુતિ વચનથી માયાવિશિષ્ટબ્રહ્મ આનંદમયરૂપે સમજાય છે. છતાં શ્રુતિનું તાત્પર્ય સચ્ચાચ્છાદ્ય પદોને નથી. કારણ માયા-રૂપ વિશેષણથી આંતરતત્ત્વ સિદ્ધ થતું નથી. માટે આ સ્થળે લક્ષ્યાર્થ લેવાનો છે. અર્થાત શુદ્ધ બ્રહ્મજ આનંદરૂપ છે. એ વાત શ્રીબ્રહ્મસૂત્રના સમન્વય અધ્યાયમાં બાનન્દમયોઽભ્યાસાત્ ॥ ૧-૨-૧૨ (અભ્યાસથી આનંદમય આત્મા છે) એ સૂત્રનું લાખ્ય કરી શ્રી જગદ્ગુરુ શંકરભગવાને સિદ્ધ કરેલ છે. માટે સંપૂર્ણ વિશ્વ આનંદ-મય છે. અન્ય રીતે પણ એજ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

દૃષ્ટિગોચર થતા વિશ્વમાં, (૧) અક્ષિત, (૨) ભાતિ, (૩) પ્રિય, (૪) નામ, (૫) રૂપ એવા પાંચ અંશો છે. તેમાંથી પ્રથમનાં ત્રણ અંશો બ્રહ્મરૂપ-આનંદરૂપ છે અને છેવટનાં બે અંશો માયારૂપ છે. આમા વિકારી હોવાથી નામરૂપ કૃપાજ કરે છે. ને બ્રહ્મ નિર્વિકારી હોવાથી તેના ત્રણ અંશો સદા એક સરખા રહે છે. એ આનંદના પ્રભાવથી સંસારના સમગ્ર જીવો આનંદનેજ ઇચ્છે છે. અને તેમાં પણ દરેક જીવ એવા આનંદને ઇચ્છે છે કે જે કદિ નાશ ન પામે. દુઃખમાં સર્વ અખંડાનંદને ઇચ્છે છે. અને એ નિરતિશય સુખ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જીવની તૃષ્ણા શાન્ત થતી નથી. એ વાસના વિરમે ત્યારે અખંડ સુખ મળે છે. માટે સર્વને એ ઇચ્છા છે. એને જ શાસ્ત્રીય લાપામાં મોક્ષ અથવા કેવલ્ય કહે છે.

આવા અખંડ સુખની ઇચ્છા સર્વના મનમાં રહેલી હોવાથી સંસારી જીવો જે જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ સુખજ હોય છે. વ્યવહારીક જીવો, ધન, પુત્ર, યશ, વિગેરે બીજાને મળેલાં જોઈ તેને સુખી ગણે છે. પણ જોડા જીતરીને જોઈએ તો તેથી જીવ ને સંતોષ થતો નથી. દાખલા તરીકે-કોઈ માણસને રહેવા માટે

સુંદર મહાલય હોય, સંપૂર્ણ ખજનો હોય, રૂપવતી રામા હોય, પણ જો તેનું શરીર માંદું હોય તો ઉક્ત સર્વ ખાખતો તેને સુખપ્રદ લાગતી નથી. આથી સમજશે કે અન્ય લોકો જે ધનાદિકને સુખનાં સાધનો ગણે છે તે પ્રાપ્ત હોય છતાં તેનાથી સુખ થતું નથી. હુંકામાં ઠહેવાનો હેતુ એ છે કે, નાશવંત પદાર્થો અખંડ સુખને આપી શકતા નથી. ત્યારે વાચકને એ વિચાર આવશે કે વ્યવહારમાં એવું જોવામાં આવે છે કે અમુક પદાર્થોની કામનાવાળાને તે પદાર્થ પ્રાપ્ત થતાં તેને સુખ થાય છે, તે શું ખોટું? તેનું સમાધાન એ છે કે, ખરું જોતાં સુખ થવામાં પદાર્થ કારણ નથી. પણ મનુષ્ય પોતાની અજ્ઞાનતાથી વૃથા માનીલે છે. તત્સમ્યગ્નંધે થોડો વિચાર કરીએ. એટલે ખાખત સ્પષ્ટ થશે. જો બહારના પદાર્થ સુખમાં કારણ હોય તો પ્રાપ્ત કરેલો પદાર્થ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તેને દુઃખ થતું જોઈએ નહિ. પણ તેમ બનતું નથી, એ સર્વના અનુભવની વાત છે. એટલુંજ નહિ. પણ જે પદાર્થ સુખરૂપ સમજી સંશય હોય છે તેજ સમયે દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. જ્યારે ખાખત આમ છે, ત્યારે કચ્છિત પદાર્થ મળતાં સુખનું ભાન કેવી રીતે થાય છે એ સમજવા જેવી ખાખત હોવાથી તેનો વિચાર કરીએ.

શ્રુતિ કહે છે કે—યો વેદ નિહિતં ગુહ્યામાં પરમે વ્યોમમિતિ ॥ જે પરમ આકાશરૂપ ગુહામાં—હૃદયાકાશમાં—સ્થિતને જાણે છે. એ શ્રુતિનું વિવેચન કરતાં પંચદશીકાર વિદ્યારણસ્વામીજી કહે છે કે—

દેહાદમ્યન્તરઃ પ્રાણઃ પ્રાણાદમ્યન્તરં મનઃ ।

તતઃ કર્ણં તતો મોક્તા ગુહાસેયં પરંપરા ॥

અર્થ—દેહથી અંદર પ્રાણ છે. પ્રાણથી અંદર મન છે તેથી અંદરકર્તા, વિજ્ઞાન—શુદ્ધિ—છે. તેથી અંદર મોક્તા—આનંદસય છે તે આ ગુહાની પરંપરા છે. શ્રુતિને અનુસરી પ્રાણ પુરુષોએ આત્માને શ્રાંકનાર પાંચ કાશ કહેલા છે. જેમ કોઈ અમૂલ્ય રતનનું સંરક્ષણ

કરવા સાઈ પ્રથમ એક ડાબડીમાં મૂકવામાં આવે, પછી તેને એક ડાબામાં મૂકવામાં આવે, તે ડાબાને તીજેરીમાં મૂકવામાં આવે છે. તીજેરી ધરના મધ્યભાગમાં એક કોટડી હોય. તેમાં રાખવામાં આવેલ હોય છે. એટલે રત્ન સંરક્ષક (૧) મકાન, (૨) કોટડી, (૩) તીજેરી, (૪) ડાબડો, (૫) ડાબડી, એમ પાંચ છે. તેજ રીતે ચિદરત્નના રક્ષણને માટે પણ (૧) અન્નમય, (૨) પ્રાણમય, (૩) મનોમય, (૪) વિજ્ઞાન-બુદ્ધિમય, (૫) ભોક્તા-આનંદ-મય આ પાંચ કોશો છે. દુકામાં જે આત્માને જ્ઞાનમય-સુખમય કહેવામાં આવે છે તે પંચકોશની પાર છે, ત્યાં સુધી જીવાત્માની વૃત્તિ એકાએક પહોંચી શકતી નથી. તેનું મુખ્ય કારણ વાસનારૂપ મન-અંતઃકરણ છે. મન સદા બહારજ જોનારું છે, કારણ તે ઇન્દ્રિયોને અનુસરે છે. તેથી સુખ બહાર સમજાય છે, પણ મુખ્ય મર્મ એ છે કે-ન્યારે મનુષ્યને કોઈ પદાર્થની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તેની વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય છે ને તે પદાર્થ તરફ આકર્ષાએલી રહે છે. પણ ન્યારે એ પદાર્થ તેને મળે છે ને જીવ તેને ભોગવે છે, ત્યારે પદાર્થ પ્રાપ્તિ નિમિત્તે વૃત્તિ પાછી વળે છે એટલે વૃત્તિ અંતર્મુખ થાય છે. તેથી તેમાં કોશોની પાર રહેલ આત્મા-આનંદરૂપઆત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે. એટલે અંદરથી સુખનું ભાન થાય છે. પણ માનવ આ મર્મને સમજતો નહિ હોવાથી, ને અંદરનું ભાન ન હોવાથી તે બિલદું સમજે છે કે, પદાર્થથી સુખ થયું. પણ વસ્તુતઃ જીવ પોતેજ સુખરૂપ છે. ને વૃત્તિ ન્યારે પાછી વળે છે ત્યારેજ સમજાય છે. પણ જીવની અન્ય વાસના, ખીજા ભોગની ઇચ્છા સ્ફુરાવી પુનઃ વૃત્તિને ક્ષોભ પમાડી બહાર કાઢે છે. એટલે પ્રાપ્ત પદાર્થ છતાં, કોઈ પણ જીવ પોતાને સંપૂર્ણ સુખી સમજી કે માની શકતો નથી. પણ ન્યારે સંસારના પદાર્થથી ઉપરામ થાય છે ત્યારેજ તેને ખરું સુખ અનુભવમાં આવે છે. કહેવાનો ઉદ્દેશ એજ છે કે, જેને ખરું સુખ-અવિનાશી સુખ જોઈવું હોય તેણે બહાર ફાંફાં ન મારતાં પોતાના

હૃદયમાંજ ખોળવું. કેમકે શ્રુતિજ તેને ગુહાહિત કહે છે. એજ સુખને શ્રાત્મ કેવલ્યસુખ-મોક્ષ કહે છે.

અંતરમાં રહેલું અખંડસુખ અથવા આનંદરૂપ બ્રહ્મ-જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેની સ્થિતિ જૂદાજ પ્રકારની થાય છે, કેવી થાય છે એ જિજ્ઞાસાને તૃપ્ત કરવા શ્રીમદ્ભગવદ્ગુરુ આશ્ચર્ય શંકરાચાર્ય મોતાના વિવેક ચૂડામણિ નામક નિબંધમાં કહે છે કે-

બુદ્ધિર્વિનષ્ટા ગલિતા પ્રવૃત્તિ-

બ્રહ્માત્મનોરેકતયાધિગત્યા ।

इदं न जानेप्यनिदं न जाने

किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम् ॥

ભાવાર્થ—બ્રહ્મ અને આત્માના અભેદજ્ઞાનથી, ભેદને સમજનારી જે બુદ્ધિ હતી તે ગળી ગઈ. અર્થાત્ બુદ્ધિમાંથી ભેદ ભાવના નીકળી ગઈ. ભેદ બુદ્ધિને લઇને સંસારાસક્તિથી જે પ્રવૃત્તિ થતી. હતી તે પણ ગળી ગઈ. વર્તમાન સમયમાં જે પદાર્થો ‘આ’ એ રીતે જણાય છે તેને આત્માથી ભિન્ન કરી જાણતો નથી. અર્થાત્ અધ્યસ્તની સત્તા અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોતી નથી. તેમ અનિદં આ નહિ અર્થાત્ ઇન્દ્રિય સમ્બન્ધથી રહિત-પરોક્ષ પદાર્થોને પણ આત્માથી અતિરિક્ત-જૂદા-જાણતો નથી કિંવા-કેવા રૂપવાળું આત્મસુખ છે અગર કિયદ્વા-કેવા પ્રમાણવાળું છે તે પ્રકારને હું જાણતો નથી. અર્થાત્ સદ્રૂપથી અથવા અસદ્રૂપથી અગર ઉભય વિલક્ષણ અનિર્વાચનીયરૂપથી પણ આત્માથી જૂદા સુખને હું જાણતો નથી ત્યારે કોઈ પૂછે કે શું જાણો છો ? તો જવાબ આપે છે કે મન વાણી અગોચર ઇચ્છાથી રહિત સુખસ્વરૂપ આત્મા છે તેજ માંડે રૂપ છે એમ જાણું છું. આવા સુખમાં આરૂઢ થયેલો પુરૂષ તેવા વ્યવહારિક શુભાશુભ સંયોગની વચ્ચે આવી પડે, તોપણ તેતો

પોતાનાજ સુખમાં નિમગ્ન રહે છે. બહારના સંયોગો તેનામાં હર્ષ કે શોકરૂપ વિકાર કરી શકતા નથી. દુઃખમાં તેનું કૈવલ્યસુખ દિવ્ય રૂપે જ શોભી રહે છે. આ સુખ પ્રાણીમાત્રને મેળવવાની ઇચ્છા તો છેજ. તો એ સુખ જીવાત્મા કેવી રીતે મેળવી શકે, તેનો આરંભક ઉપાય આ લઘુ ગ્રંથમાં ધ્રીસદ્ગુરુ કૃપાથી પ્રાપ્ત થએલ બુદ્ધિ પ્રમાણે બતાવવા યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. તેને અનુસરીનેજ આ ગ્રંથનું નામ કેવલ્યકુંઘી રાખવામાં આવ્યું છે. તો બુદ્ધિમાનો યથાશક્તિ ગ્રહણ કરશે અસ્તુ.

અનુબન્ધ:

પ્રાચીન પુરુષોની એ પ્રણાલિકા છે કે કોઇ પણ ગ્રંથનો આરંભ કરતાં પહેલાં, પ્રેક્ષાવતોની પ્રવૃત્તિ માટે ગ્રંથના અનુબંધનું વર્ણન કરવું જોઇએ. પ્રાચીન પુરુષો અનુબંધનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહે છે કે—મંગલાચરણાવ્યવહિતોત્તરમેઘગ્રન્થાદ્વાબનુબદ્ધ્યમાનઃ । મંગલાચરણ પછી તુરતજ ગ્રંથના આરંભમાં જે કહેવામાં આવે તે અથવા સ્વાવિષય-વજ્ઞાનદ્વારા શાસ્ત્રે પ્રવર્તકઃ ॥ પોતાના વિષયના જ્ઞાનદ્વારા શાસ્ત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર. તેના ચાર અંશ હોય છે. (૧) વિષય, (૨) અધિકારી, (૩) સમ્બન્ધ, (૪) પ્રયોજન. એ ચારમાંથી “કૈવલ્ય સુખની પ્રાપ્તિ” એ આ ગ્રંથનો વિષય છે. એ બાબત આરંભમાં કહેવાઇ ગઇ છે. હવે એ વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે કે આવા સુખનો અધિકારી કોણ ? પ્રકારાન્તરે વિવેચન તો આવશેજ (કરેલું છે) પણ વેદાન્ત શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અધિકારીનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે—વિધિવદધીત-વેદવેદાદ્ગત્વેનાપાતતોઽધિગતાશિલ્લબેદાર્થોઽસ્મિન્ જન્મનિ જન્માન્તરે વા વ્રામ્યાનિષિદ્ધવર્જનપુરઃસરં નિત્યનૈમિત્તિકપ્રાયશ્ચિતોપાસનાનુષ્ઠાનેન નિર્ગત-નિશ્ચિલકલ્મષતયા નિતાન્તાનેર્મલસ્વાન્તઃસાધનચતુષ્ટયસંપન્નો યઃ પ્રમાતા સ અધિકારી ॥ જેણે વિધિ પ્રમાણે (બ્રહ્મચર્ય પાળીને) વેદનું અધ્યયન કર્યું છે. અને વેદોનાં અંગસહિત સામાન્ય વેદાર્થ જેણે જાણ્યો છે. આ જન્મનાં અથવા જન્માન્તરમાં કામ્યકર્મ અને નિષિદ્ધકર્મના

ત્યાગ પૂર્વક નિત્યકર્મ, નૈમિત્તિકકર્મ અને પ્રાયશ્ચિતકર્મ તથા ઉપાસના કરીને સર્વ પ્રકારના પાપથી રહિત જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે તે વિવેક, વિરાગ, વદસંપત્તિ તથા મુમુક્ષુતા એ ચાર સાધન સંપન્ન જે પ્રજ્ઞાતા તે અધિકારી. વ્યવહાર દૃષ્ટિએ અધિકાર અનેક પ્રકારના છે જે કાર્યમાં જેને અધિકાર મેળવવો હોય, તેને તે કાર્ય ના સાધનોનું જ્ઞાન મેળવવું પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેમાં જે વિધિના આવે તેને દૂર કરી, કાર્ય પૂર્ણ થતાં સુધી ટકી રહેવાની શક્તિ એ અધિકારને સમજાવનાર તત્ત્વો છે. તેવીજ રીતે સંસારમાં અનેક પ્રકારની દુઃખરૂપ ઠાકરો ખાઈ જેનું મન દુઃખના ઘાથી ભરાઈ ગયું હોય, ક્ષણે ક્ષણે એ ઘા સાલતા હોય. સર્વ સંસાર પોતાના સ્વાર્થને માટેજ પ્રેમ કરનાર છે. પરમાર્થ માટે નહિ, એવો અનુભવ આવ્યો હોય, તે માણસજ સંસારનો ત્યાગ કરી, ખરા સુખને મેળવવાનો અધિકારી થાય છે. મુખ પ્રાપ્ત કરવાની કેવી તીવ્ર ઇચ્છા થવી જોઈએ તેનું સ્વરૂપ સમજાવવા એક દાખલો લઈએ કે—કોઈ માણસ ગ્રીષ્મઋતુમાં મુસાફરી કરવા નીકળ્યો હોય. પછી તેને તૃષ્ણા લાગે. તે વખતે જેમ જેમ તરસનું બળ વધતું જાય તેમ તેમ તેની વૃત્તિઓ બીજી બાબતમાંથી પાછી ફરી જળવૃત્તિમાં મળતી જાય છે. અન્ય કલ્પનાઓ અટકતાં એક જલનીજ કલ્પના બળવાળી બની જાય છે. તે વખતે તેની આંખો જળાશય જેવા ટાંપી રહે છે. તેનું ચિત્ત કોઈ જળાશયનો ભોમીઓ મળે તે જળનું સ્થાન બતાવે. એવું સતત ચિંતન કરતું હોય છે. ‘અમુક સ્થળમાં જળ છે’ એવા શબ્દો તેના શિથિલ થએલા શરીરમાં નવીન આશાના પ્રભાવથી બળને આપનારા છે. તેને સાંભળવાને તેના કાન અધીરા બન્યા હોય છે. અન્ય સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન ભૂલી તેનું મન પાણીની ભાવનામાં રૂઢ થએલું હોય છે. ‘અરે ભગવાન પાણી ક્યાં હશે’ ? ‘ક્યારે મળશે?’ એવા શબ્દો તેના શુષ્ક મુખમાંથી નીકળતા હોય. ‘અજાત અરણ્યમાં જળાશય ક્યાં હશે તેની મને ખબર નથી’ એવો નિશ્ચય

જેની બુદ્ધિમાં સ્થિર થઇ ગયો હોય. તેજ માણસ પાણી પીવાનો અધિકારી છે. તે વખતે જો કોઇ તે જંગલનો ભોમીઓ તેને મળે તો તુર્તજ પેલો પુરૂષ પૂછે છે કે ‘ભાઈસાહેબ આ જંગલમાં પાણી ક્યાં છે?’ આ શબ્દો તો ધણાએ બોલે. પણ તેની પાછળ લાગણીનું જે બળ છે. તે બોલનારમાં ન હોય તો તે મંદ અધિકારી ગણાય છે, લાગણીનું જેટલું બળ તેટલો અધિકાર ઉત્તમ. ઉત્તમ અધિકારી જ્યારે પૂછે છે ત્યારે આત્મ પુરૂષ તેને ચોક્કસ જવાબ આપે છે. અને જવાબ મળતાંજ અધિકારી સચિત દિશામાં ચાલવા લાગે છે. અને જળાશયમાં પહોંચી પોતાની તૃષ્ણા શાન્ત કરે છે ત્યારેજ વિરમે છે. આવા પ્રકારની ઊગ્ર જિજ્ઞાસા જેના મનમાં થાય તેજ યથાર્થ અધિકારી છે.

અગર બીજા પ્રકારથી પણ વિચાર કરી શકાય છે. તે એવી રીતે કે વર્તમાન સમયમાં જીવો કર્તવ્યમૂઢ થયા છે. ભારતવર્ષમાંજ અનેક સંપ્રદાયોને લઇ આશાના બંધાએલા જીવો આમથી તેમ અથડાય છે. અને વાડવાળાઓ પાડને એકલા કરી, ધનથી જગા બની, જગતમાં જડયતાને વધારે છે. જેથી માણસોમાં કર્તવ્યપરાયણત્વ સ્થિર થઇ શકતું નથી. સંપ્રદાયો સર્વ ઉપયોગી છે. પણ તેનો સદુપયોગ તેજ કરી શકે કે, જેણે પ્રથમ સ્વવર્ણાશ્રમ ધર્મનું અરાખર પાલન કર્યું હોય. સ્વધર્મ પાલન વિના માનવનું મન બળવાળું થતુંજ નથી. માટે સ્વધર્મની પ્રથમ જરૂર છે. અહંતા મમતા ધર્મને ભૂલાવનાર છે. તેનો ઉત્તમ દાખલો અર્જુન છે, અર્જુનને દ્રોણાચાર્ય ગુરૂ અને ભીષ્મપિતામહનું અહંમત્વ હતું. તેથી તે પોતાના ક્ષત્રિયવર્ણને યોગ્ય લડાઇરૂપ ધર્મ (જેના પાલનની ખાસ જરૂર છે.) તે તજવા તત્પર થયો. પણ બ્રહ્માંડનાયક શ્રીકૃષ્ણ તેના નેતા હોવાથી તેને ધર્મચ્યુત થવા દીધો નહિ. ત્યારે વર્તમાન સંપ્રદાયો અને દેશનેતાઓ ઉલટા લોકોને નિર્બળ બનાવવા ધર્મથી ચ્યુત કરે છે. તેમણે આ બાબત વિચાર કરી સ્વધર્મ પાલનમાંજ પરમ

એય છે. એ સૂત્રને પોતાના અંતઃકરણમાં અંકિત કરવું જોઈએ. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા વાંચનારાઓ જાણે છે કે અભિમાની અર્જુન પોતાના બુદ્ધિબળથી સ્વધર્મ વિચારોમાં અથડાઈ, જ્યારે અકળાયો અને કોઈ રસ્તો ન મળ્યો, ત્યારે પોતાનું ડહાપણ મૂકી શ્રીકૃષ્ણને શરણે જઈ, દીન બની, હાથ જોડી શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો કે—

કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ

પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂઢચેતાઃ ।

યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે

શિષ્યસ્તેડહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ ॥

ભાવાર્થ—કૃપણતારૂપ દોષથી મારો સ્વભાવ નાશ પામી ગયો છે. (શ્રુતિ કહે છે કે—યો વા એતદક્ષરં ગાર્ગ્યવિદિત્વાસ્માલ્લોકાત્પ્રૈતિ સ કૃપણઃ ॥ હે ગાર્ગી જે પુરૂષ એ અક્ષર—પરમાત્માને જાણ્યા વિના આ લોકમાંથી મૃત્યુ પામે છે તે કૃપણ.) તેથી માફ ચિત્ત મૂઢ થયું એટલે મારો ધર્મ શું છે તેની મને સમજણ પડતી નથી. મારે હું તમને પૂછું છું કે જેથી માફ કલ્યાણ થાય તે મને નક્કી કહો. હું તમારો શિષ્ય છું તમારે શરણે આવ્યો છું મારે મને શીખવો.

વર્તમાન સમયમાં ગીતાના નામથી લાગ્યેજ કોઈ અજ્ઞાત દશે. ગીતાજી મનુષ્યને કર્તવ્યની પરાકાષ્ટા બતાવી જ્ઞાનાનંદમાં સ્થિર કરનાર અલૌકિક ગ્રંથ છે. છતાં અત્યારે ગીતાને નામે અનર્થો પણ અપાર થયા છે. તેનું મુખ્ય કારણ મનુષ્યોનાં અભિમાન સિવાય બીજું કંઈ નથી. જેથી ગીતાનો પાઠ કરનાર કદાપિ આખી ગીતાને ગગડાટી જાય. અને તેમ કરતાં કદિ પાંચ દશ વર્ષ વ્યતીત થઈ જાય છતાં તેની જોઈએ તેવી અસર થતી નથી. આવી રીતના પાઠને તો પોપટીઆ પાઠની ઉપમાં આપી શકાય. જેને ગીતા રહસ્ય મથાર્થ જાણવું હોય તેણે તો અર્જુનની પેઠે અભિમાનનો પરિત્યાગ કરી

ખરી જિજ્ઞાસાથી ગીતાનો પાઠ કરવો જોઈએ, અને જ્યાં પ્રશ્નની આવડત આવે ત્યાં એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે, શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સામે ઊભા છે અને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. તેમજ જ્યારે ભગવાન બોલતા હોય ત્યારે પૂર્ણ પ્રેમથી આપણે તેને શ્રવણ કરી અંતઃકરણમાં અંકિત કરી રાખતા હોઈએ. તે પ્રમાણે સ્થિર વૃત્તિથી પાઠ કરવો જોઈએ. આવો અભ્યાસ એકાએક થઈ જતો નથી. પણ તેવો નિત્ય લક્ષ્ય ખાંધી પાઠ કરવામાં આવે તો અમુક સમય જતાં એ ટેવ દૃઢ થતી જાય છે. અને અંતઃકરણમાં ચોખ્ખતા આવતાં યથાર્થ સુખ માટે જે અધિકારની જરૂર છે, તે અધિકાર ધીમે ધીમે આવવા લાગે છે. માત્ર તે તરફ જીવાત્માનું અનુસંધાન હોવું જોઈએ. વાચકના ધ્યાનમાંજ હશે કે અખંડ સુખ એ આ ગ્રંથનો વિષય છે. તેને મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છાને લઈ પોતાના ચારિત્રને જિજ્ઞાસુતાં લક્ષણ પ્રમાણે બનાવવા ચત્ન કરનાર જીવાત્મા અધિકારી છે. એટલે સુખ પ્રાપ્ત થનાર છે. ને અધિકારી તેને પ્રાપ્ત કરનાર છે માટે સુખને અધિકારીનો પ્રાપ્ત પ્રાપ્તક ભાવ સમ્બન્ધ છે. જ્ઞાન જન્ય છે (અખંડ સુખ મેળવવાનું) ને ગ્રંથ જનક છે. માટે જ્ઞાન તથા ગ્રંથનો જન્ય જનક ભાવ સમ્બન્ધ છે. બુદ્ધિમાનોએ અન્ય સમ્બન્ધો સમજી લેવા અથવા શ્રી સદ્ગુરુ દ્વારા જાણી લેવા.

દુખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ તેટલા સારજ સમગ્ર સંસારની પ્રવૃત્તિ છે. સર્વ પ્રાણી, નાશ ન પામે એવું સુખ મેળવવાને ઇચ્છે છે. તે સુખનું સ્વરૂપ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો સર્વ કોઈ ને સમજાય. ને તે દ્વારા અખંડ સુખ અધિકારીઓ મેળવી શકે એજ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન છે. ૐ

પીઠિકા.

અથ સ્વલુ કૃતુમયઃ પુરુષો યથા કૃતુરસ્મિલ્લોકે ।

પુરુષો ભવતિ તથેતઃ પ્રેત્ય ભવતિ સકૃતું કુર્વાત ॥

આ મંત્ર ઉપર લાખ્ય કરતાં ભગવાન્ શંકરાચાર્ય લખે છે કે—
 ક્તુર્નિષ્કલેઽધ્યવસાય ॥ ક્તુઃ એટલે નિશ્ચય-ભાવના-અર્થાત્ પુરૂષ
 નક્કી ભાવનારૂપ છે. આ લોકમાં પુરૂષ જેવી ભાવનાવાળો હોય છે
 તેવો મૃત્યુ પછી થાય છે. માટે તેણે ભાવના કરવી-નિશ્ચય કરવો.
 ગીતાશ્રુમાં પણ શ્રીભગવાન્ કહે છે કે-યં યં વાપિ સ્મરન્માયં ત્યજ્યન્તે
 કલ્મેશ્વરમ્ ॥ આ શ્લોકમાં પણ એજ કથન છે. ટુંકમાં ભાવના કરવી.
 જે કોઈ સુચ વિચારદષ્ટિથી જોશે, તો તેને પણ સમજશે કે
 સંસારની સર્વ વ્યક્તિઓ પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણેજ ક્રિયા કરી
 રહેલ છે. સર્વ પ્રકારની ભાવનાઓમાં બ્રહ્મભાવના-આત્મભાવના
 ઉચ્ચતમ છે. સમજે કે ભાવનાની પરાકાષ્ટા છે. એ ભાવનાપર રૂઢ
 થવું એનુંજ નામ મોક્ષ છે. સર્વ જીવને આ ભાવનાએજ પહોંચવાનું
 છે. પણ માનવ જીવનમાં જગતના અનેક સંસ્કારો આ ભાવનામાં
 અંતરાયભૂત છે. તેને દૂર કર્યા સિવાય કદિ પણ આ ભાવના
 હૃદયમાં સ્થિર રહી શકતી નથી. માટે જે અંતરાય છે તેને જરૂર દૂર
 કરવો જોઈએ ભાવનાનો અર્થ દેટલાએક મનુષ્યો લખતોજ કરે છે
 એવું કહેનારા મળ્યા છે જ કે “અમે દશ વર્ષ સુધી ‘રાજા છીએ’
 એવી ભાવના કરીએ તો રાજા થઈ જઈશું કે ?” આવા મોટી અક્કલ-
 વાળા પુરૂષો પાસે મૌનજ સેવવામાં આનંદ રહે છે. કારણ ભાવના-
 નિશ્ચય-એનું સ્વરૂપ પણ તે સમજતા હોતા નથી. પ્રકારજ એવો છે કે
 પુરૂષ સહજે તેનું પોષણ થાય એવાજ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરે છે. ત્યારે
 છેવટ પરિપાક થતા તે પોતાની ભાવના પ્રમાણે ફલ મેળવે છે. નિશ્ચય
 અધ્યવસાય-જો પાકો હોય છે. તો તે પ્રમાણે ક્રિયા થાય છે. દાખલા
 તરીકે એક પુરૂષને વડોદરા જવું છે. તે આશુંદના સ્ટેશન ઉપર ઊભો
 છે. ત્યાં વડોદરા તરફ મંદ ચાલનારી લોકલ ગાડી ઊભી છે. ને બીજી
 તરફ અમદાવાદ જનારી ઉતાવળે ચાલનારી ફાસ્ટ ઊભી છે. તો પેલો
 પુરૂષ લોકલમાંજ બેસશે. એ ગાડીઓની ગતિ તરફ નજર કરશે નહિ.
 પણ પોતાના નિશ્ચય-ભાવ-તરફ જોશે. એક રીતે વિચાર કરતાં

ઉપર ઉપરથી એમ લાગે છે કે, કર્મ અને ઉપાસનાની કડાકૂટ કરતાં આત્મભાવના સહેલી છે. કારણ આત્મા અકર્તા છે. તેથી કાંઈ કરવા પણ નથી. પરંતુ જે વિચાર કરે તો સમજાય કે આત્મભાવના પર આરૂઢ થવું એટલે લોદાના ચણા ચાવવા. જેમ પલટનમાં રહી કવાયત શિખ્યા વિના કમાન્ડર થવાતુંજ નથી. તેમ કર્મ ઉપાસના કર્યા સિવાય આત્મભાવના પર રહીજ શકાતું નથી. માટે જે પુરૂષો સંસારાસકત છે. તેમણે આ કૌવલ્યકુંચી પોતાના અંતઃકરણ રૂપ તાળાંને લગાવતાં પહેલાં મનમાં રહેલ રાગ દ્વેષ-કાટ કાઢી નાખવાની જરૂર છે. કારણ કાટને લઈ અંતઃકરણ ખુલ્લું થવાને બદલે, અશ્રદ્ધાના આંચ-કાથી આ ઉત્તમ ભાવના રૂપ કુંચી સંશય સ્વરૂપે લાગી જશે. માટે તેવો ખોટો યતન ન કરતાં પ્રથમ કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા વૈરાગ્ય રૂપ અગ્નિથી અંતઃકરણ તપાવી, તેમાં ઈશ્વર લક્ષિત રૂપ તેલ લગાવી, ત્યાર બાદ આ કુંચી લાગુ કરવી. એ રીતે સહેજ અંતરનાં કપાટ ઉઘડશે. આ બાબત ઉપર ધ્યાન રાખીનેજ પ્રથમ અધિકારીનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવામાં આવેલ છે. માત્ર જેને અક્ષરો વાચતાં આવડે તેવા પુરૂષ અધિકારી નથી. પણ પ્રથમ કહેલાં લક્ષણો જેમણે અપનાવ્યાં છે તેજ અધિકારી છે.

વિવેકાદિ સાધનોનો દૃઢ અભ્યાસ કરી તીવ્રચ્છાને જાગ્રત કરનાર કોઈ અધિકારી પુરૂષ, આ સંસારરૂપ સંકટમય જંગલમાં અનેક સ્થળે અથડાઈ, કડવા અનુભવો કરી, પરમ ઉપરામતા પર આરૂઢ થઈ જાતે વિચાર કરે છે કે-કોઈ અનુભવીએ સત્ય કહ્યું છે કે—

કેનાપ્યનર્થરુચિના કપટં પ્રયુક્ત-

મેતત્સુહૃત્તનયબન્ધુમયં વિચિત્રમ્ ।

કસ્યાત્ર કઃ પરિજનઃ સ્વજનો જનો વા

સ્વપ્નેન્દ્રજાલસદૃશઃ સ્વલુ જીવલોકઃ ॥

ભાવાર્થ—કયા અનર્થકારક રૂચિવાળા પુરૂષે આ સુહૃત-
હતેચ્છુ આ પુત્ર, આ ભાઇ, એવા પ્રકારનું વિચિત્ર કપટ યોજ્યું ?
અર્થાત્ સ્વાર્થભય સંસારમાં આવી સાંકલ જોડી ? આ લોકમાં કોણ
કોનો પરિજન-કુટુંબી, કોણ કોનો સ્વજન, કોણ કોનો મનુષ્ય ?
આ જગત તો નક્કી ઇન્દ્રજલ અથવા સ્વપ્નમાં મળેલાં સમ્યન્ધીઓ
જેવું છે અર્થાત્ દેખાવ માત્ર છે. બાકી કાંઇ નથી.

અરે ! સંસાર જ્યારે નિઃસાર છે. ત્યારે સારરૂપ સત્ય વસ્તુ
શી હશે ? ક્યાં હશે ? એને સમજવનાર દયાસિંધુનાં દર્શન ક્યારે
થશે ? આ શરીર તો ક્ષણભંગુર છે. પાણીના પરપોટાને પણ
ફૂટતાં વિલંબ લાગે છે. આ શરીરનો નાશ થતાં તો તેટલોએ સમય
લાગતો નથી. બહાર કાઢેલો શ્વાસ પુનઃ અંદર પ્રવેશ કરશે તેનું
કંઈએ પ્રમાણ આપણી પાસે નથી. છતાં માયાની ગાંઠડી તો છોડાતીજ
નથી. ઓ પ્રભુ દયા કર ! દયા કર !! જન્મ જન્માન્તરના પુણ્ય
પુંજથી પ્રાપ્ત થએલ મોક્ષના દરવાજરૂપ મનુષ્યદેહ જો વૃથા જશે
તો ફરીને લક્ષ્યોરાશીમાં અથડાવું પડશે. આટલું બોલતાં તો જિજ્ઞા-
સુનાં નેત્રમાંથી અશ્રુ-આંસુની ધાર પડવા લાગી. જાણે તેનાં હૃદયનાં
સર્વ પાપ ગળીને આંખો દ્વારા બહાર નીકળી જતાં હોય નહિ ?
આવી સ્થિતિમાં અમુક વખત સ્થિર રહ્યા પછી પુનઃ તેના મુખ-
માંથી ઉદ્ગાર-શબ્દ નીકળ્યા કે—

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः

नजन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान् ।

विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो

विकारः कोप्यन्त्यति च तार्षं च कुरुते ॥

ભાવાર્થ—જે પુરૂષ આજ જન્મમાં; દેશ, કાલ અને વસ્તુ
એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી રહિત, અને સર્વ વચનોનો અવિષય અર્થાત્

વાણી જેને વર્ણવી શકતી નથી, તેનો અનુભવ, વિવેક નાશ થવાથી કરી શકતો નથી. તેના અંતઃકરણમાં કોઈ મહન મોહનમક મહા-વિકાર સ્થિર થઈ તેને જડ બનાવે છે અને તાપ-દુઃખ આપે છે. ખરે ! માઈ અંતઃકરણ પણ એવાજ તાપથી તપાયમાન થયું છે. તપી રહ્યું છે. તેને શાન્તી કરનાર ક્યાં હશે ? ક્યારે મળશે ? ઓ પરમાત્મા દયા કર ! પતિત પાવન ! પાપીને પવિત્ર કરવામાંજ તારા નામની સાર્થકતા છે ! ઓ અધમોદ્ધારણ ! અધમનો હાથ પકડીને સરલ રસ્તે ચલાવ ! પ્રભુ માઈ રક્ષણ કરો-રક્ષણ કરો દીનબંધો ! દીનની દશામાં પરિવર્તન-ફેરફાર-કરવામાં આપને જરાએ પ્રયત્ન પડવાનો નથી. એક કૃપા કદાક્ષજ પૂર્ણ છે. જિજ્ઞાસુ હાથ જોડી સ્થિર થઈ ગયો.

યથાર્થ જો કેળવવામાં આવે તો મનના બળનું આપ નીકળી શકે તેમ નથી. કેમકે સંપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માને જીવભાવમાં લાવી મૂકનાર મન છે. પુનઃ તેમાંથી મુક્ત કરનાર પણ તેજ છે. એ વાત અનુભવીનીજ સમજમાં આવે એવી છે.

તીવ્ર જિજ્ઞાસાની દદતા થતાંજ મહત્તી માનના યજ્ઞ સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી । જ્યાં જેવી ભાવના હોય છે ત્યાં તેવીજ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ ન્યાયે ઉત્તર દિશામાંથી એકાએક આનંદકારક ધ્વનિ સંભળાયો કે—

ગર્ભાવાસજનિપ્રણાશનજરાભ્યાધ્યાદિષુ પ્રાણિનાં

યદ્દુઃસ્વં પરિદૃશ્યતે ચ નરકે તચ્ચિન્તામિત્વા મુદ્ધુઃ ।

તેષાંનંવ વિલોક્ય સર્વાવિષયેષ્વાશ્નાં વિમુચ્ચામિત-

શ્ચિત્તગ્રંથિ વિમોચનાય સુમતિઃ સત્ત્વં સમલંબતામ્ ॥

ભાગ્યાર્થ—માતાના ઉદરમાં-ગર્ભમાં નિવાસ કરવા રહેવું, જન્મતી વખત પ્રસૂતિ વાયુના વેગથી આંકડી નાબળમાંથી નીકળવું, અનેક આશા પાશમાં અંતરાયેલા જીવને તે સર્વને તોડીને મરવું,

વૃદ્ધા, ઘડપણ અવસ્થામાં અનેક દુઃખોને અનુભવવું, અનેક પ્રકારના વ્યાધિના પંજામાં ફસાવું, વિગેરે મનુષ્યોને જે જે દુઃખો પડતાં દેખાય છે. અને નરકમાં ચમકૂતો ખડુ બહું દુઃખો આપે છે. તે સર્વને વારંવાર યાદ કરીને. તથા વિષયો (શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ, રસ, ગંધ) માં રહેલા દોષોને સમજીને સર્વ તરફની આશાને છોડી દેવી અને ચિન્નજડગ્રંથીને છોડી નાખવા માટે હે મુખ્યદિમાન સત્ત્વગુણનો આશ્રય કર—સત્ત્વ ભાવને સારી રીતે ધારણ કર, અમૃત કરતાં પણ અધિક આનંદદાતા શબ્દો સાંભળતાંજ અધિકારીનાં નેત્ર ખુલ્લી ગયાં તે વખતે પરમશાન્ત, સોમ્ય મૂર્તિ તેની સામેજ વરદહસ્ત શિરપર રાખી ઉભા રહેલી દેખાણી. એક ક્ષણ તો તે મુગ્ધજ ખતી ગયો મહાત્મા પુરૂષની વિલક્ષણ છાયાનો તેના હિપર કોઈ અપૂર્વજ પ્રભાવ પડ્યો. તેની સ્થૂલદૃષ્ટિ જીડી ગઇ. અને પરમાત્મરૂપજ સામે હોય, એવા ભાવનો ગિભરો આવતાં તે અભવિત્ મહાત્માને વિશ્વરૂપ ગણી સ્તુતિકરવા લાગ્યો કે—

ત્વમાદિદેવઃ પુરુષઃ પુરાણસ્ત્વમસ્ય વિશ્વસ્ય પરં નિધાનમ્ ।

વેદાસિ વેદ્યં ચ પરં ચ જ્ઞામ ત્વયા તત્તં વિશ્વમનન્તરૂપ ॥

ભાવાર્થ—હે પરમાત્મન! આદિદેવ-પુરૂષરૂપ તમે જ છો, ને સર્વના આદિ તથા જૂનામાં જૂના છો. તમેજ આ વિશ્વનું પરમકારણ છો. અર્થાત્ તમારા આધારેજ આ વિશ્વ અનન્તરૂપે ભાસે છે. તમેજ સર્વને જાણનારા છો. જાણવા યોગ્ય પણ તમેજ છો. તમેજ સર્વને ઠરવાનું ઠેકાણું છો. તમારા વડેજ અનન્તરૂપ વિશ્વવ્યાપક છે. ટુંકામાં તમે એકજ છો.

વાયુર્યમોઽમિર્વરુણઃ શશાંકઃ મજ્જાપતિત્ત્વં પ્રપિતામહશ્ચ ।

નમો નમસ્તેઽસ્તુ સહસ્રકૃત્વઃ પુનશ્ચ મૂયોપિ નમો નમસ્તે ॥

ભાવાર્થ—હે નાથ ! વાયુ, યમ, અમિ, વરૂણ, ચન્દ્રમા, પ્રજાપતિ—બ્રહ્મા, આપ અને આપના આપ અને તેના આપ પણ તમેજ

છો. માટે આપને નમસ્કાર કરું છું, ફરીને પણ તમને નમું છું. તમને દબારવાર નમું છું. વારંવાર તમને નમું છું.

નમઃ પુરસ્તાદય પૃથતસ્તે નમોઽસ્તુ તે સર્વત એવં સર્વ ।

અનંતવીર્યામિતાવિક્રમસ્ત્વં સર્વં સમાપ્નોષિ તતોઽસિ મર્વઃ ॥

ભાવાર્થ—હું તમને આગળથી નમું છું, તમને પાછળથી નમું છું, હે સર્વ ! તમને સર્વ દિશાઓમાંથી નમસ્કાર છે. હે નાથ ! તમારું બળ અનંત છે. તમારું પરાક્રમ હદ વિનાનું છે, તમે સર્વમાં રહેલા છો. માટે સર્વ છો.

પિતાસિ લોકસ્ય ચરાચરસ્ય ત્વમસ્ય પૂજ્યશ્ચ ગુરુર્ગરીયાન્ ।

ન ત્વત્સમોઽસ્ત્યઙ્ગાધિકઃ કુતોઽન્યો લોકત્રયેપ્યપ્રતિમપ્રભાવઃ ॥

ભાવાર્થ—હે પ્રભુ ! તમે આ સ્થાવર અને જંગમ લોકના પિતા છો. અને તમે આ સર્વના સદૃશ હોઈ પૂજ્ય છો. જ્યારે આપની સમાન બીજે કોઈ નથી તો પછી આપનાથી અધિક તો બીજે ક્યાંથીજ હોય ? ત્રણે લોકમાં આપનો પ્રભાવ-સત્તા અપ્રતિમ છે-આપની સત્તાને અન્યની સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથીજ.

તસ્માત્પ્રણમ્ય પ્રણિધાય કાયં પ્રસાદવે ત્વામહમીશમીલ્યમ્ ।

પિતૈવ પુત્રસ્ય સસ્વેવ સસ્યુઃ પ્રિયઃ પ્રિયાયાર્હસિ દેવ સોહુમ્ ॥

ભાવાર્થ—તેથી હે પ્રભુ ! શરીર નમાવીને આપને દંડવત નમસ્કાર કરું છું. સ્તુતિ કરવા યોગ્ય હે ઇશ્વર ! હું તમને પ્રસન્ન કરું છું. માટે જેમ પિતા પોતાના પુત્રના સર્વ અપરાધો માફ કરે છે, મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રના અપરાધોને પ્રેમ દૃષ્ટિથી બૂલી જાય છે. અને પતિ જેમ પોતાની પ્રિય પ્રિયાના વાંકને ખમી ખાય છે. તેમ આપ પણ મારા સર્વ અપરાધો બૂલી જાતે, ખમી ખાધને, માફ કરો. કારણ કે આપ દયાનિધિ છો.

એ રીતે સ્તુતિ કરતો અધિકારી શિષ્ય શ્રીસદ્ગુરનાં તમદરણ્ય ચરણકમળમાં પડી અક્ષિના અશ્રુપ્રવાહથી તેમના ચરણને પૂજ્ય ભાવથી પખાળવા લાગ્યો. તથા પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે—

ब्रह्मानंदरसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैर्द्युतै-

र्धुष्मद्वाक्कलशोज्जितैः श्रुतिसुखैर्वाक्यामृतैः सेवय ।

સંતસં ભવતાપદાવદહનજ્વાલાભિરેનં પ્રભો

ધન્યાસ્તે ભવદીક્ષણક્ષણગતેઃ પાત્રીકૃતઃ સ્વીકૃતાઃ ॥

ભાવાર્થ—હે પ્રભો ! આ સંસારમાં આધ્યાત્મિકાદિ ત્રણ તાપ રૂપ અગ્નિની જ્વાલાઓથી તપાયમાન થયો એવા જે હું તેને, સર્વ રસો કરતાં જે ઉત્કૃષ્ટ-શ્રેષ્ઠ-બ્રહ્માનંદરૂપ રસ તેના અનુભવથી યુક્ત તથા પવિત્ર, અત્યન્તશીતલ, યુક્ત-યોગ્ય, અને આપની વાણી રૂપ કલશમાંથી નીકળેલ, સાંભળનાં સુખ થાય એવાં આપના મહા-વાક્ય રૂપ અમૃતથી સિંચન કરો. એક ક્ષણભર પણ જે અધિકારી આપની દૃષ્ટિના પાત્ર થયા તેમને ધન્ય છે. જેની જિજ્ઞાસા ઉત્કટ છે એવા યોગ્ય શિષ્યને જોઈને શ્રીગુરજી કહેવા લાગ્યા કે—

मा भैष्ट विद्वंस्तव नास्त्युपायः

સંસાર સિંધોસ્તરણેડસ્ત્યુપાયઃ ।

येनैव याता यत्रयोऽस्य पारं

તમેવ માર્ગ તવ નિર્દિશામિ ॥

ભાવાર્થ—તત્ત્વઉપદેશ સમજવામાં હું કુશલ શિષ્ય ! તારે કોઈ પ્રકારનો ભય રાખવો નહિ. કારણકે તારો નાશ કદાપિ થવાનો નથી. જોકે ખાસ ઈચ્છવાયોગ્ય મોક્ષનું સાધન અપરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન અત્યન્ત દુઃસાધ્ય છે. તોપણ સંસારસમુદ્ર તરવા મારે ઉપાયરૂપ તેજ-તત્ત્વજ્ઞાન છે. યતિઓ જે મોર્ગવડે આ સંસાર સમુદ્રના પારને

પામ્યા છે. અર્થાત્ પ્રપંચના આધસમાનાધિકરણથી પરબ્રહ્મસ્વરૂપને પામ્યા છે. તેજ માર્ગ તેજ ઉપાય હું તને દેખાડીશ. હે ભાષ વેદાન્ત વિચાર કરવાથી ઉત્તમજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી સંસારના આત્મતિક દુઃખનો નાશ થાય છે. તે સ્વરૂપના જ્ઞાનમાત્રથીજ, જેમ કોઈ પર્વતની ગુફામાં અનંતયુગથી અંધકાર વ્યાપી રહ્યો હોય, પણ દીપક લઈને પ્રવેશ કરતાં, તે સદૃશમાં દૂર ચર્મ જાય છે. તેમ તારે અનંત કાળનું અજ્ઞાન પણ એકજ ક્ષણમાં નાશ પામી જશે. તે જ્ઞાન પણ તારા અંતઃકરણમાંજ રહેલ છે. માત્ર તેનું ભાન પ્રાપ્ત કરવું એજ તારો પુરૂષાર્થ છે. તે પુરૂષાર્થ જલદી સફળ થાય એટલા માટે હું તને કૈવલ્યકુંચી-મોક્ષ મેળવવાની યુક્તિ-આપું છું. તેનાથી તારા અંતઃકરણના કપાટ ઉઘાડી નાખ, એટલે જે સુખને તું શોધે છે છતાં મળતું નથી, અને અનેક પ્રકારના દુઃખો તારાપર આવી પડે છે, તે સર્વ દૂર થતાં યથાર્થ રહસ્ય તારા સમજવામાં આવશે, અને પરમઆનંદ પ્રાપ્ત થશે.

સંસારના સમગ્ર સંતાપને શમન કરનારાં-નાશ કરનારાં અને પરમશાન્તિરૂપ શ્રીસદ્ગુરૂનાં અમૃતમય વચનો સાંભળતાંજ, અધિકારીના અંતઃકરણમાં એવું ભાન થવા લાગ્યું કે, જાણે હૃદયમાં પડેલા હંડા જખમ ઉપર કોઈ દંડા મલમનો પાટો કેમ બાંધતું હોય. એમાંજ ક્ષણવાર શાન્તિનો અનુભવ કરતો શિષ્ય કહેવા લાગ્યો કે હે ભવરોગ ભાગનાર વિવેકજી વૈદરાજ ! આપે કુંચી બતાવી કે તત્ત્વજ્ઞાન મારા અંતઃકરણમાંજ છે. આપના વચનપર મને અચ્ચત્ત શ્રદ્ધા છે. પણ તે બાબતમાં આપ મને સર્વસ્પષ્ટ સમજાય એવીરીતે કહેવાની કૃપા કરો.

શ્રીસદ્ગુરૂ કહે છે હે સોમ્ય ! એક ચિત્તથી શ્રવણ કર. તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ કુંચી તારે તારા અંતઃકરણમાં નિર્ભયતાથી લમાવવી. તેના થોથો મનરૂપ તાળું ઉઘાડી જશે અને તેમ થતાંજ પ્રથમ તને મલહર નામે અજબજુદિ-જડીજુદિ મળશે તેનો જેમ ઉપયોગ

કરીશ તેમ એ કરામતી છુટ્ટિ તારા અંતઃકરણમાં જે સ્થળ પર એક રત્ન છે ત્યાં જ ખોદવા લાગશે. અને જે તે છુટ્ટિનો ત્યાગ નહિ કરે તો એ રત્ન તને પ્રાપ્ત થશે. તેનો મહિમા તો જ્યારે તે તને પ્રાપ્ત થશે ત્યારે જ્ઞાતિ અનુભવથી જ સમગ્રશે માટે હાલ તે આત્મનમાં કાંઈ કહેતો નથી. પ્રથમ પ્રાપ્ત થનારી છુટ્ટિ છે ચમત્કારીક છતાં તેમાં એ વિવક્ષણુતા છે, કે જે તેનું એક ક્ષણ એને બૂઝી જઈશ તો તે તુર્ત અદૃશ્ય થઈ જશે અને પુનઃ તેને હાથ કરતાં વિવર્તન થશે માટે કાળજી રાખજે.

કદાચ તારા મનમાં એવી શંકા થશે કે મનમંદિર તો બંધ હતું. તેમાં મારી ક્યાંથી ભરાઈ ગઈ ? તેનું એમ સમાધાન માતી લે કે મારી તો પવનના યોગે ઉડીને ભરાણી; પણ તે જામી શી રીતે ગઈ ! તેનો ખુલાસો એજ છે કે-માયામંદિરમાં રમવાની તારી ઇચ્છા થતાં જ તે મનમંદિર બંધ કર્યું. અને કુંચી પાસે રાખી તેને સ્વસ્વરૂપાનુસંધાન (સ્વરૂપચિંતન) રૂપ દોરામાં ઘાડી, કંઈ લટકાવી પરંતુ રમવાના તાનમાં તે દોરો તૂટી ગયો. તે સાથે માયામંદિરનો મોહ લાગતાં નિગ્મમંદિરને બૂઝી ગયો. તો પછી તુને કુંચી તો યાદ આવે જ શાની ? તે કુંચી મને મળી. તારી છે એમ જાણીને મેં તને ખોલાવ્યો. પણ તારા તાનમાં તે સાંભળ્યું નહિ. એટલે માગશે ત્યારે આપીશું, એમ વિચારી તે મારી પાસેજ રાખી. તે તારી જ કુંચી તને આજ પાછી આપું છું. હવે તારા મંદિરની ખરાબીની વાત શ્રવણ કર-સાંભળ. તારા મનમંદિરની પાસે જ રહેનારા કામાદિકને તેં ભલામણ કરી હતી, કે આ મંદિરનું ધ્યાન રાખજે. પરંતુ તે શોખી હોવાથી તેમણે કેટલાએક વૃત્તિરૂપ વાંદરો પાળ્યા હતા. તે તારા મંદિરના જાપરા ઉપર (અંતઃકરણમાં) ફૂટતા હતા. તેથી જાપરામાં કાણાં પડ્યાં. એટલે એક રીતે તારું મંદિર બંધ છતાં બીજા પ્રકારે વાંદરોને રહેવાનું સ્થાન બન્યું. બીજી તરફ નહકમાં આશાઆધ અને આળસઆધ નામની બે વેશ્યાઓ રહેતી હતી.

તેણે વિચાર કર્યો કે આપણે કયરો નાખવા દૂર શા માટે જઈએ ? આ બિચારા વાંદરાઓએ આપણને સરસ સગવડ કરી આપી છે. માટે કયરો વિગેરે એટલાંક નાખોને આ ઘરમાં જ. એમ ધારી વેશ્યાઓ સર્વ કયરો ત્યાં જ નાખવા લાગી તેમાંથી વાંદરાઓને ખાવાનું મળતું, એટલે તેઓ પણ સ્થાન છોડીને જતા નહિ. એ રીતે તારા ઘરમાં હમેશ કયરાની વૃદ્ધિ થવા લાગી. એજ સમયમાં તારી સાથે રહેનાર મોહદાસે જાણ્યું કે આ ઘરમાં કાશ નથી માટે આપણા ખાળનું પાણી જવા દ્યો આ ગૃહમાં જ. વેશ્યાઓએ નાખેલ કયરો અને મોહદાસનું પાણી એ બેઉ મળી તારા ઘરમાં જમી ગયેલ છે. તે મલહરખુદિ વિના અન્ય કશાથી ખોદાય તેમ નથી. માટે આ બુદ્ધિની મદદથી જ્યારે તું કયરો ખોદી કાઢીશ ત્યારે તને એક રત્ન પ્રાપ્ત થશે. તેના પ્રકાશથી તારા મનમંદિરની કેવી અવ્યવસ્થા થઈ છે, એ ખરાખર તારા જાણવામાં આવશે. પણ તે વખત શોક થવાને બદલે તને આનંદ થશે. એમ થવામાં કારણ એ છે કે, તું જ્યારે માયામંદિરમાં રમવા ગયો. ત્યારે તારાં એક **પરમપ્રેમી** મિત્રને આ મનમંદિરમાં પૂરીને ગયો હતો. તે ત્યારે તુને મળશે. એટલું જ નહિ પણ તારું મંદિર ખરાખર કરનાર તારા પાંડાશીઓ અરે શત્રુઓ, તેને કેમ કરી મંદિરની ખરાખી કરતા અટકાવવા. અને વાંદરો પેદા પડ્યા છે.—હળી ગયા છે. તેને કેવીરીતે ત્યાં આવતા બુલાવવા, એ સર્વની સૂચનાઓ તે તને આપશે. આવા સહગુણી અને બુદ્ધિમાન મિત્રની મદદથી તું તારા મંદિરનો માલિક બનીશ. મંદિરનો કખખે મળતાંજ તારા શત્રુઓ નાશી જશે. પછી તેજ મિત્ર તને અખંડ આનંદમાં સ્થિર કરશે અસ્તુક.

મલહરખુદિ, રત્ન, શાસ્ત્ર, ને પરમપ્રેમી મિત્ર આ સર્વનું મૂળ મલહરખુદિ છે. તે તને તારા કર્ણદ્વારા આપું છું. તે લઈ એકાન્તમાં બેસી તારા મનમંદિરમાં યોજજે. તે ખરાખર લાગુ થતાં. અન્ય સર્વ સહજે પ્રાપ્ત થશે. એમ કહી શ્રીસહગુરુએ તારકમંત્ર.

તેના કાનમાં મૂક્યો અને સમજાવ્યું આપી, કે કૈવલ્ય કુંચીને પ્રાપ્ત કરાવનાર—યોગ્ય બનાવનાર આ કુંચી પ્રથમ છે. આ કુંચી તારા મનરૂપ તાળામાં ત્યારે લાગી ગયાય કે “આ મંત્રનો જપ કરતાં કરતાં તું સમગ્ર સંસાર અને છેવટ તને પોતાને પણ ભૂલી નાંખ થઈ જા ત્યારે.” આવો અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી જેમ નિશાળમાં જનારો વિદ્યાર્થી મહેતાજીની આજ્ઞામાં રહીને એકડો ધુંટયા જ કરે છે. તેમ વૃત્તિઓ એકાગ્ર બની જાય ત્યાંસુધી, ધુંટયા જ કરજે. કદાચ આમ થતાં વખત લાગશે પણ તેથી તું કંટાળીને આ ચાવીને ફેંકી દઈશિમાં. ખંતથી મર્યો રહેજે, તો નક્કી જાણજે કે તે તારા હૃદયમાં ખેંસી રહેશે. અને ખેંસતાં દ્વાર અવશ્ય બિંદુરૂપ પડી બીજી વસ્તુઓ મળતાં વખત લાગવાનો નથી. અત્રે જ ધૈર્યની જરૂર છે તે જે રાખતાં આવડ્યું તો આનંદ આનંદ !!!

મત્તહરબુદ્ધિ આદિ સર્વની સૂચના કરતાં શ્રીસહ્યુર કહે છે કે—

કિં તીર્થે હરિપાદપદ્મમજનં કિં રત્નમચ્છા મતિઃ

કિં શાસ્ત્રં શ્રવણેન યસ્ય ગરુતિ દ્વૈતાન્વકારોદયઃ ।

કિં મિત્રં સતતોપકારરસિકં તત્ત્વાવબોધઃ સત્ત્વે

કઃ શત્રુર્વદ સ્વેદદાનકુશલો દુર્વાસના સંચયઃ ॥

ભાવાર્થ—તીર્થ કયું ? શ્રીસહ્યુરદ્વારા પ્રાપ્ત થએલ (મંત્રનું) શ્રીહરિના ચરણકમળનું ભજન તેજ તીર્થ (મલહર બુદ્ધિ) છે. રત્ન કયું ? વિવેકારૂઢ થએલ નિર્મલબુદ્ધિ એજ રત્ન છે શાસ્ત્ર કયું ? જેના શ્રવણથી દ્વૈત અંધકાર ગતી જાય—દ્વૈતભાવ જતો રહે તે. અર્થાત્ અદ્વૈતસિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરનાર વેદાન્તશાસ્ત્ર છે. મિત્ર કોણ ? હે સખે ! નિત્ય ઉપકાર કરવામાં રસિક એવો તત્ત્વબોધ—આત્મજ્ઞાન એજ ખરો મિત્ર છે. શત્રુ કોણ ? દુઃખ દેવામાં કુશલ એવો દુર્વાસનાનો સમુદાય એજ શત્રુ છે.

ઉપદેશ:

આયુર્વિત્તં ગૃહચ્છિદ્રં, મંત્રમૌષધમૈથુને ।

દાનં માનાપમાનૌ ચ, નવ ગોપ્યાનિ યત્નતઃ ॥

ભાવાર્થ—પ્રાત્પુરૂષા કહે છે કે આયુષ્ય, ધન, ધરના વસ્ત્રોળા, મંત્ર, ઔષધ, મૈથુન, દાન, માન, અને અપમાન આ નવને સંભાળથી ગુપ્ત રાખવાં જોઈએ. માટે હે તાત ! તેને જે તારકમંત્ર—મયહરબુદ્ધિ આપવામાં આવેલ છે તે હંમેશાં ગુપ્ત રાખજો. અંત્ર કદાચ કદાચ એવી શંકા કરે કે જે વસ્તુ સત્ય છે. તેને ગુપ્ત શા માટે રાખવી જોઈએ ? ખરું જોતાં શ્રદ્ધાળુ પુરૂષના અંતઃકરણ-લુમાં આવેલ વિકલ્પ ઉકેળ નહિ, પણ હાલ જમાનો બુદ્ધિવાદનો છે. અને બુદ્ધિમાં તર્કનું પ્રાધાન્ય રહે છે. તેથી તેવા તર્ક કરનારાઓના સમાધાન માટે બુલાસો કરવામાં આવે છે કે જેમ બીજામાં વૃક્ષ-ઝાડરૂપે થઈ અનંત ફળ આપવાની શક્તિ રહેલી છે, પણ બીજા જ્યાં સુધી ઉધાડું હોય, ત્યાંસુધી એ શક્તિ અનુભવમાં આવતી નથી. પણ જો પૃથ્વીમાં ગુપ્ત રાખીએ તો થોડી મુદતમાંજ વૃક્ષસ્વરૂપે દર્શન આપે છે. પણ જમીનમાં વાવ્યા પછી જે જે માણસો આવે તેને વારંવાર કાઢી કાઢીને બતાવ્યા કરીએ, તો બીજામાં રહેલી શક્તિનો વિકાસ થતો નથી, અને વૃક્ષ બતાવનારો અંકુર કાઢતું નથી. માટે બીજા વાવ્યા પછી જેમ બહાર કઢાતું નથી ને કાઢવામાં આવે તો ફલીભૂત થતું નથી. તેમ મંત્ર પણ બીજાની પેઠે મોક્ષ-અનન્ત સુખ રૂપ ફળને આપનાર છે. પણ મનમાં ધાર્યા પછી જો તેને બહાર કાઢવામાં આવે તો તે શક્તિ રહિત થઈ જાય છે. એટલે ફળનો અનુભવ થતો નથી. આમ થવામાં તાત્પર્ય એ છે કે, શિષ્ય જ્યારે ગુરૂપાસે મંત્ર લેવા જાય છે. ત્યારે તેની ભાવના શ્રીગુરૂમાં મનુષ્ય-બુદ્ધિ યુક્ત હોતી નથી પણ ગુરૂરેવ પંચમ શ્રીગુરૂ પરમાત્માસ્વરૂપ છે એવી ઉચ્ચ હોય છે. તેમજ ગુરૂ પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ હોવાથી દીક્ષા લેવા

આવનાર શિષ્યને તો શું પણ આખા વિશ્વને જ્ઞાપ્યે જીએ છે. એટલે ઉભયની ભાવના જ્ઞાનમય હોવાથી, તે વખત અપાએલો મંત્ર પણ જ્ઞાનશક્તિ રૂપ હોય છે. એટલે તેમાંથી મોક્ષરૂપ જ્ઞાન પ્રકટે છે. પણ દીક્ષિત શિષ્ય આવી મહાન ઉચ્ચ ભૂમિકા પરથી મળેલ મંત્રને, ખીન સામાન્ય મનુષ્યોના સંગમાં આવી, જીવભાવનાના પ્રદેશમાં પ્રકટ કરે છે, તો તે શક્તિના વિકાસમાં ન્યૂનતા આવે છે, ને મંત્ર સિદ્ધિ થતી નથી. માટે તારકમંત્ર^૧ ખીનને ન કહેતાં ગુપ્ત રાખવાનું કહેવામાં આવે છે.

કેટલાએક મનુષ્યો એવો વિચાર કરે છે કે. આપણને મનને સ્થિર રાખી જપ કરતાં આવડતા નથી. માટે કોઈ માણસ આપણને એકાગ્ર કરવાની કળા બતાવનાર મળશે, ત્યાર પછી આપણે જપનો આરંભ કરીશું. પછી જ્યારે કોઈ તેવા પુરૂષ તેમને મળે, ત્યારે મનને સ્થિર કરવાની વાતો પૂછે છે. કવચિત્ પેલા પુરૂષ બતાવે છે ખરા, ને નવું જાણી આરંભ પણ કરે છે. માસ કે બે માસ કરી કંટાળી વાત બાજુપર મૂકે છે. અને વળી કોઈ સરલ માર્ગ માટે કાંકાં મારે છે. આ રીતને અનુસરનારા પુરૂષ પ્રમાદનાજ ઉપાસક હોય છે. તેઓ વિચારમાં ને વિચારમાં પોતાનું અમૂલ્ય જીવન પાણીના મૂલ્યે ખોઈ નાખે છે. કોઈ પુરૂષ એવો વિચાર કરે છે કે તરતાં આવડશે ત્યારે પાણીમાં પડીશું. પાણીમાં પડ્યા સિવાય તરતાં આવડે તેમ છેજ નહિ. એટલે તે પુરૂષ પાણીથી દુર રહે છે. જે પુરૂષ ધીમે ધીમે પાણીમાં પડી તરવાનો અભ્યાસ કરે છે, તેની શક્તિ ખીલતાં તેને સારી રીતે તરતાં આવડે છે. તેજ રીતે નિયમ પૂર્વક જે મનુષ્ય પોતાના મનને એકાગ્ર કરવાને ધીમે ધીમે યત્ન કરે છે, તો પરિણામે તેનું મન એકાગ્ર થાય છે. બાકી વિચારનાં વહાણો

૧. તારક મંત્ર, શ્રીસદ્ગુરુ શિષ્યની સ્થિતિની પરીક્ષા કરીનેજ આપે. શાસ્ત્રમાં વિધિ પણ એજ છે. માટે આ પુસ્તકમાં તારકમંત્ર લખવામાં આવ્યો નથી.

ચલવનાર તો પોતાના સ્થાન પરથી એક તસુએ ખસતા નથી. શ્રીસદ્ગુરુ પોતાના શિષ્યને કહે છે કે જેમ તરવું એ આપકળા છે. બીજા કહે ખરા પણ શીખવી શકે નહિ. તેમ મનને સ્થિર કરવાનું કામ પણ પોતાની જાતનું છે. બીજા કહે પણ જતાવી શકે નહિ. માટે જે તું તારું હિત ઇચ્છતો હો તો, મનને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ કરજે. અને અભ્યાસ માટે દીર્ઘકાળ, નિરન્તર સત્કાર પૂર્વકે તત્પર રહેજે. એ રીતે પ્રયત્ન કરનાર પુરૂષજ પોતાના કાર્યમાં ફળીભૂત થાય છે. માટે બીજા પર વિશ્વાસ ન રાખતાં, ઇષ્ટની મદદથી પોતાપર વિશ્વાસ રાખી ધૈર્યથી પ્રયત્ન સેવજે. એટલે કાર્યસિદ્ધ થશેજ. તારા આ શ્રેયકારક માર્ગમાં શ્રીઅંતર્યામી તારી બુદ્ધિને પ્રેરણા કરી. કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં દિવ્યશક્તિ આપો. એજ અભિલાષા. ૐ

પ્રયત્ન:

શ્રીસદ્ગુરુ ઉપદેશ આપી પોતાના સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થયા. એટલે શિષ્ય સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરી, ત્યાંથી પોતાના સ્થાન પર ગયો. અને ગુરૂની આજ્ઞાનુસાર તેમના વચન પર અડગ વિશ્વાસ રાખી મંત્ર જપવા લાગ્યો. પરંતુ કાર્ય કાંઈ સુલભ નહોતું. તેનું મન અનેક વખત બહારના પદાર્થમાં રખડવા દોડી જતું. ત્યારે તે શ્રદ્ધાવાન શિષ્ય પાછું વાળી મંત્રમાં જોડતો. જેમ જેમ અભ્યાસ વધતો જતો હતો. તેમ તેમ તેની પ્રેમ લાગણી પણ દૃઢ થતી જતી. એટલે પ્રાપ્ત કાર્યમાં તેને જરાએ કંટાળો આવતો નહિ. કોઈ કોઈ સમયે તેનું મન એવું વેગવાળું થતું કે, તે ખેંચીને સ્થિર કરે, તે પહેલાં અંતરીઆળથીજ બીજા સ્થાનમાં છટકી જતું. તેમજ બહારથી પણ તેના ચાલતાં કાર્યને લંગ કરનાર અનેક પ્રકારનાં વિઘ્નો આવતાં. પણ તે એવો દૃઢ હતો કે દરેકમાં તે નિશ્ચલ રહેતો. ધૈર્યપૂર્વક પોતાનું કાર્ય સાધેજ જતો હતો. જપનું કાર્ય જેમ જેમ અધિક થતું ગયું, તેમ તેમ મનની એકાગ્રતા વધતાં વિક્ષેપ દૂર થવા માંડ્યો. સ્થિરતા થતાં બુદ્ધિમાં નવીન પ્રકાશ સમજાવા લાગ્યો. આવો અનુભવ તેને

કાંઈ બે પાંચ દિવસમાં થયો નહોતો, પણ ગુરનાં વચનમાં વિશ્વાસ રાખી સતત છ માસ સુધી એક સરખો નિયમ પૂર્વક યત્ન કરતાં એ કક્ષાપર પહોંચ્યો હતો. આ અનુભવ થતાંજ તેની શ્રદ્ધાનાં મૂળ વધારે ઊંડાં ઊતર્યા !! અને પોતે જે સુખને આટલા દિવસ શોધે છે, તે આ ક્રિયાથી અવસ્ય પ્રાપ્ત થશેજ. એમ મનમાં લાગતાં તેનો ઉત્સાહ વધ્યો. તેથી તે પોતાના પ્રયત્નને પણ વધારે બળપૂર્વક કરવા લાગ્યો. પ્રથમ તો માત્ર સાંજ સવાર નક્કી કરેલા વખતેજ જપ જપતો હતો. પરંતુ હવે તો આ મહાહરણુદિનું તેને એવું તો વ્યસન પડ્યું કે, પોતાનાં કાર્યમાંથી પાંચ દશ મિનીટ જેટલો વખત મળ્યો કે તુરત તેનુંજ સ્મરણ કરે. રાત્રે પથારીમાં પડ્યા પછી નિદ્રા ન આવે ત્યાંસુધી એજ રટણ કર્યા કરે. એ રીતે અભ્યાસનો પરિપાક થતાં એવી ટેવ પડી ગઈ કે, તે બહારનું ગમે તે કામ કરતો હોય છતાં તેનું મનતો એક વૃત્તિથી તે જપનેજ વળગી રહે. આટલી સ્થિતિએ આવતાં એ બુદ્ધિનો પ્રભાવ તેના મનમાં પડ્યો. તેથી મનમંદિરમાં ભરાએલો કચરો ધીમે ધીમે દૂર થવા લાગ્યો. જેથી મુમુક્ષુના મનમાં પ્રકાશનું ભાન થવા લાગ્યું. અને આનંદ અધિકાધિક વધવા લાગ્યો. આમ પ્રેમપૂર્વક અભ્યાસ કરતાં તેનું મન આ મંત્રનું એવું વ્યસની બન્યું, કે રાત્રે નિદ્રામાં પણ તેજ જપ જપવા લાગ્યું. આમ અખંડ જપની ધારા ચાલતાં તેનું ચિત્ત એકાગ્ર બની ગયું. તેનો સંપૂર્ણ પરિપાક થતાંજ કચરાનો અંત આવ્યો. છેલ્લું પડ લાંગ થતાંજ ઉત્તમ રત્ન-વિવેક બુદ્ધિ જગ્રત થઈ. આ સર્વ કલ્પનામય હોવાથી મિથ્યા છે. એમ નિશ્ચય થતાંજ, તે રત્નનો પ્રકાશ પડવા લાગ્યો. અર્થાત્ પ્રયત્નથી સર્વવૃત્તિઓ આંતરમુખ થઈ. તેમ થતાં પોતાનો પરમભિન્ન તત્ત્વજ્ઞાન હૃદયમાં સ્ફુરવા લાગ્યું. એટલે સારાસાર પણ સમજવા લાગ્યો. આવા પ્રખર પ્રયત્નથી રત્ન, મિત્ર અને શાસ્ત્ર તેણે પ્રાપ્ત કર્યા. તે વખતે પોતાના મનમંદિરની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની થઈ છે. તે પણ એના સમજવામાં આવ્યું. તથા પોતે કરેલી બુદ્ધ

માયાનો મોહ પણ સમજવામાં આવ્યો. તેથી તેને અપાર પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. પરંતુ તેજ વખતે પોતાના પરમ હિતેચ્છુ મિત્રને દીકો-એટલે પુનઃ આનંદ થયો.

આનંદમાં આવેલો શિષ્ય પોતાના મન મંદિરની મુદ્રારણના વિચાર કરવા લાગ્યો. તે વખત તેના મનમાં ઇષ્ટ કૃપાથી એવું સ્ફુરણ થયું કે તારું કલ્યાણ છોડી દે. (જેમ અર્જુને પોતાના પરમસખા શ્રીકૃષ્ણને સારથી બનાવી છેવટ કહ્યું હતું, કે હે કૃષ્ણ મારી યોગ્યતા પ્રમાણે જ્યાં લડવાનું સ્થાન હોય, ત્યાં મારો સ્થ ઉભો કરો. અર્થાત્ જેમ અર્જુને પોતાના નેતા દોરનાર નિયામક-શ્રીકૃષ્ણને પોતાની સર્વ આપતો સોંપી હતી. તેમ જીવ પણ જ્યારે પોતાનું કલ્યાણ પડતું મૂકી, શ્રી પરમાત્માને અથવા તેમના કરેલ શાસ્ત્રને, પોતાનાં નિયામક બનાવે છે, પછી જીવ તો નિમિત્ત માત્ર રહે છે. બાકી સર્વ ઇશ્વરની પ્રજ્ઞા પ્રમાણે બન્યા કરે છે) અને ઇશ્વરની પ્રજ્ઞા પ્રમાણે તું ચાલવા લાગ. એ અંતર આદેશને અનુસરી શિષ્યે પોતાનું પૃથક અભિમાન છોડી દીધું. અને પ્રભુનો થઈ રહ્યો. આનું જ નામ યથાર્થભક્તિ.^૧

૧ આજકાલ જે ભક્તિને નામે વાડાનો વ્યાપાર ચાલે છે, તે તો નકામો કચરો છે. અજ્ઞાની મનુષ્યને અથડાવી, વાડાવાળાઓ પોતાના પેટને ખાડો પૂરે છે. શિવ, વિષ્ણુ એ જે મોટા પંથો છે. તે સિવાય રામાનંદ, રામાનુજ, મધ્વ, કબીર, સ્વામીનારાયણ, રાધાસ્વામી, પ્રણામી. નિરાંત, કુબેરદાસનો, વિગેરે ઘણા મત અને પંથો પ્રસરેલા છે. તે સર્વમાં ભક્તિ પ્રાધાન્ય છે. શાસ્ત્રમાં પંચાયતનની ઉપાસના મુખ્ય ગણી છે. તેમાં પણ કોઈ કહે શિવ મોટા ને બીજા નહાના. કોઈ કહે વિષ્ણુ શ્રેષ્ઠ, કોઈ કહે સૂર્ય મુખ્ય, કોઈ કહે દેવી પ્રાધાન્ય, કોઈ કહે છે ગણેશજી ખરા. આટલેથી અટકતા નથી. પણ પોતાના વાડાઓનું મિથ્યા અભિમાન કરી, દેવોની નિંદા કરવામાં કદિબદ્ધ થઈ જાય છે. ભક્તોનાં જે લક્ષણ ગણાવ્યાં છે. તેમાં બીજાં મનુષ્યોની નિંદા કરવાની પણ ના લખી છે. ત્યારે આ કલિયુગના ભક્તો દેવની નિંદા કરતાં પણ ડરતા નથી.!! ખરે આવા અજ્ઞાનીઓ દયાને પાત્ર છે. આ

શાસ્ત્રમ્.

એ મિત્ર મળ્યા તેમણે એક ખીજને જોયા. આ સમયનો આનંદ શી રીતે વર્ણવી શકાય. સામાન્ય લૌકિક મિત્રા મળે છે. તો તે આનંદ પણ અકથનીય હોય છે. ત્યારે આતો અલૌકિક જીવ અને ઇશ્વરના મેળાપનું વર્ણન લખવું. એતો આકાશનો વીંટો કરવા જેવું છે. વાત અશક્ય જ છે. છતાં હૃદય એવા ઉછાળા મારે છે કે વિચાર ધારા રોકી શકાતી નથી. જેમ પૂર્ણિમાના ચન્દ્રને જોઇ તેને ભેટવા સમુદ્ર ઉછળવા માંડે છે. તે ગમે તેટલા તરંગોપર તરંગો ચઢાવી ચન્દ્રને ભેટવાની સીડી બનાવે. પણ તેનાથી ત્યાં પહોંચવાનું નથી, છતાં ચન્દ્રને જોઇ સમુદ્રમાં ભરતી આવ્યા વિના પણ રહેતી નથી. એટલે ચન્દ્રને અવલોકતાં થએલો આનંદ, આમ ભરતીદારા વ્યક્ત-પ્રકટ કરી પુનઃ વિરામ પામે છે. તેમ, જે ઇશ્વરના આનંદનું વર્ણન નિગમ-વેદ પણ કરી શકતા નથી. તોપણ વિરાગીની રાંક કલમ એ આનંદને વર્ણવા ફાંકો રાખે એ ફાંકટ જ ગણાય. છતાં પાંખવાળાં પ્રાણી પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે આકાશમાં ઉડડયન કરે છે, તેમ પોતાનો વિચાર પ્રવાહ વહેવરાવી છેવટ એ આનંદસ્વરૂપમાં વિરમશે. અરુ.

અહાહા!!! ઓ પ્રિયમિત્ર!!! આટલું ખોલી જીવ ઇશ્વરને ભેટી પડ્યો. ભેટતાંજ જીવનાં નેત્રા ખંધ થઇ ગયાં. વાણી વિલાય ગઇ. હૃદય અક્ય થતાં જ પ્રેમ અંતરમાં સમાયો નહિ. એટલે ચક્ષુદારા એક ખીજનાં અંગપર ટપકવા લાગ્યો. પ્રેમ પ્રવાહ અંગપર

રીતે વિચાર કરતાં જિજ્ઞાસુના મનમાં વિચાર રકુરી આવ્યો. કે શ્રુતિતો કહે છે કે- સ બ્રહ્મા સ શિવઃ સ દૈવ કૃષ્ણઃ તેજ બ્રહ્મા છે. તે શિવ છે અને તેજ વિષ્ણુ છે. વરતુતઃ પરમાત્મા એકજ છે. જૂઠાં જૂઠાં નામે સર્વ તેનેજ બળે છે. જે આટલોજ વિચાર મનુષ્યોના મનમાં આવે, અગર ધર્મોપદેશકો સમજાવે તો કેટલીએ તકરારોનો અંત આવી જાય. જોને પ્રભુને ભજવા છે, તે ગમે તે નામથી બળે. સર્વ નામ પ્રભુના છે. અને ખરૂં જોતાં તે અનામી છે. માટે સાચા ભક્તે સર્વનામ પ્રભુના સમજ, તકરારમાં ન પડતાં ભક્તિપરાયણ રહેવું.

પડતાં જ શરીરરૂપ આગમાં રેમરૂપ વૃક્ષો ઉગી નીકળ્યાં, ને પ્રેમમાં
કેવી દિવ્યશક્તિ છે તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો આપવા લાગ્યાં. આ વખત
એક મિત્રો પોતપોતાના શરીરનું ભાન ભૂલી ગયા. અર્થાત્ જીવ
પોતે વ્યક્તિરૂપે પોતાના સ્થૂલશરીરનું અને ઇશ્વર સમષ્ટિરૂપે પોતાના
શરીરનું ભાન ભૂલી ગયા. તે વખતે અભેદ સમુદ્રમાં તે ડૂબી ગયા !!
આ સ્થિતિ થોડી ક્ષણો રહી. પછી જાગૃત થયા. એ વખતના
સુખના સ્વાદને શાની ઉપમાં અપાય ? અરેરે એ આનંદને કેમ કહું ?
ધન્ય ! ભગવદ્ પૂજ્યપાદ શ્રીઆદ્યશંકરાચાર્ય પ્રભુએ યથાર્થ કહ્યું છે કે—

વાચા વક્તુમશક્યમેવ મનસા મન્તું ન વા શક્યતે

સ્વાનન્દામૃતપૂરપૂરિતપરબ્રહ્મામ્બુધેર્વૈભવમ્ ।

અંભોરાશિવિશીર્ણવાર્ધિકાશિલામાવં મજન્મે મનો

યસ્યાંશાંશલવે વિલીનમધુનાનન્દાત્મના નિવૃત્તમ્ ॥

ભાવાર્થ—સ્વરૂપાનંદરૂપ અમૃતના પ્રવાહથી પૂર્ણ થએલ જે
નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપ સમુદ્ર છે, તેનો વૈભવ મહિમા વાણીથી કહી શકાય
તેમ નથી, તેમ મનથી વિચારી શકાય તેવો પણ નથી. કારણકે જેમ
સમુદ્રમાં પડેલો ખરફ ગળીને સમુદ્રરૂપ થઈ જાય છે. તેમ માફ મન
પણ બ્રહ્માનંદના અંશના અંશની માત્રામાં ગળીને તદ્રૂપ થઈ ગયું.
આનંદરૂપ બની ગયું શ્રુતિ ભગવતિ પણ કહે છે કે—સમાધિનિર્ધૂતમલસ્ય
ચેતસો નિવેશિતસ્યાત્મનિ ચત્સુખં ભવેત્ । ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદ્વા
સ્વયં તદન્તઃકરણેન ગૃહ્યતે ॥ એકાગ્રતારૂપ સમાધિથી જે મનનો મેલ
ધોઈ નાખવામાં આવ્યો છે. તેવા શુદ્ધ મનને આત્મામાં પ્રવેશ કરતાં
જે સુખ થાય છે, તે સમાધિસુખ વાણીવડે કથન કરી શકાય તેવું
નથી. પણ તે સુખ સમાધિ સમયે અંતઃકરણ ગ્રાહ્ય જ છે. આવા
સુખનિધિમાં ડૂબેલો પુરૂષ અનુભવના ઉદ્દગાર કાઢે છે કે—ન કિંચિદન્ન
પદશમિ ન શૃણોમિ ન વેદ્યહમ્ । સ્વાત્મનૈવ સદાનન્દરૂપેણાસ્મિ વિલક્ષણઃ ॥
આ અખંડાનંદરૂપ સમુદ્રમાં સ્થિર થતાં. આત્મા સિવાય બીજું કંઈ

જેતો નથી, સાંભળતો નથી, સ્વરૂપ સિવાય ખીજો અનુભવ પણ કરતો નથી. સદા આનંદરૂપ હોવાથી સર્વ અનાત્મ પદાર્થોથી વિવક્ષણ જૂદો છું. અર્થાત્ સર્વને સત્તા સ્ફૂર્તિ આપતો છતો, ત્રિકાલાબાધ્ય સચ્ચિદાનંદરૂપ છું. વાત તો બહુએ કહી પણ સંસારી જીવો દાખલા વિના સમજી શકશે નહિ. માટે છેવટ આ આનંદના વર્ણનને તો અપૂર્ણ જ મૂકવું પડે છે. અને તેમાં જ તેનો ખરેખરો મહિમા છે. ત્યારે આનંદસ્વરૂપના અનુભવને માટે એટલું કહી લઈએ કે—“ગુંગાએ સાકર ખાધીરે, મૂગાને સ્વપ્ન થયું, નિજ મનમાં જાણે રે, પરને ન જાણ કહ્યું.” હંકામાં શ્રીસદ્ગુરની કૃપાથી જે શ્રદ્ધાળુ જીવાત્માને પરમાત્માનો અનુભવ થયો છે, તેજ જાણે. અને જેનાથી સમજાય છે તે કહી શકતો નથી, તેથી જ અનુભવી કહે છે કે—જિન્હે પાયા તિન્હે છુપાયા ॥ જેને મળ્યું તેણે છુપાવ્યું. જે જેવા ગયો તે ત્યાં જ રહ્યો. હાજતો ! અમોઘઆનંદરૂપ સ્વચ્છ સમુદ્રને છોડીને આ મહિન, ખારા માયા સમુદ્રમાં તે ખરડાવા શા માટે આવે ? નજ આવે.

વાચકબંધુ ! ‘ નજ આવે ’ એવું છેવટનું વચન વાંચી તું ઉદાસીન થઈશમાં. અલગત તેનો અને આપણો પ્રદેશ જૂદો હોવાથી તે અંત્ર આવી શકે તેમ નથી. તેમ તેના પ્રદેશના આનંદને અંત્ર ખતાવી શકે તેમ પણ નથી. છતાં એ આનંદના અનુભવી પુરૂષ ઉદારાત્મા હોય છે. તે સર્વને પોતાના આત્મા સમાન જ જુએ છે. એટલે તે આનંદનું ઉત્તમ ફળ એકલા ભોગવતા નથી. પણ વચનો-દ્વારા તે ફળ મોકલ્યા જ કરે છે. તેમજ એ વચનથી સુખનો અનુભવ થતાં, ત્યાં કેમ જવું, તેનો ઉપાય મિત્ર ખતાવેલો જ છે. તે જાણી તે પ્રમાણે આચરણ કરતાં આપણે પણ તેનો અનુભવ અવશ્ય કરી શકીશું. માટે જિજ્ઞાસુની પોથી-શાસ્ત્ર-તેના તરફ જ વિચારોને ચાલવા દઈએ.

કૈવલ્યયુક્તિ.

ઉપર પ્રમાણે આમુખ કરી હવે મનમંદિરમાં દાખલ થએલા શ્રવાત્માએ પોતાનું સામાન્ય પ્રાપ્ત કરી અખંડ સુખના ભોક્તા બનવા સાર પોતાના મનમંદિરની સુધારણા કેવીરીતે કરી તે જોઇએ.

શ્રુતિ ભગવતી કહે છે કે—મન एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । મનુષ્યોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ મન છે. માટે મનની જ શુદ્ધિ-પર સર્વ આધાર છે. પોતાના મનને શુદ્ધ કરવું એ દરેક મનુષ્યનું જ કર્તવ્ય છે. મનને શુદ્ધ કરવામાં ઇશ્વર, કે ગુરૂ સમર્થ નથી. તો પછી બીજાની આશા શી રાખવી ? અર્થાત્ દરેક જીવનું પોતાનું કર્તવ્ય જ અત્રે મુખ્ય છે. આચાર્યશ્રી કહે છે કે—ऋणमेव न कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः । बन्ध मोचनकर्ता तु स्वत्मादन्यो न कश्चन ॥ આપના માથાપર ચઢેલું ઋણ—કરજ તેમાંથી મુક્ત કરનાર પુત્ર વિગેરે છે. પણ અજ્ઞાનકૃત બંધનમાંથી તો પોતાની જાત સિવાય કોઈ છોડાવનાર નથીજ. માટે જાતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જીવ અજ્ઞાની હોવાથી તેને ખબર નથી. કે કઈ દિશામાં કેવી રીતનો પ્રયત્ન કરવો. તે દિશા બતાવનાર શ્રીસદ્ગુરૂ : . પરમાત્માની કૃપાવિના સદ્બુદ્ધિ ટકતી નથી. માટે બુદ્ધિપ્રદાતા ઇશ્વર છે. એ રીતે જિજ્ઞાસુને ગુરૂ અને ઇશ્વર ઉપકારક છે. તો તેમનું શરણ લઈ મુમુક્ષુએ યત્ન આરંભવો જોઈએ.

દશદોષો.

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयधे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञાત્વા મોક્ષયસેઽશુભાત્ ॥

અર્થ—ભગવાન્ કહે છે. હે અર્જુન, આ અતિશય ગુપ્ત વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાન, અસૂચારહિત—તને હું કહું છું. જે બાણીને તું અશુભ એવા સંસારથી મુક્ત થઈશ.

સામાન્ય રીતે સંસારમાં એ પ્રકારનાં માણસો ગણાય છે. તેનું સ્વરૂપ પંડિતોએ હંકામાં કહ્યું છે. મનમાં બીજું, વાણીમાં અન્ય અને

ક્રિયામાં જૂદું એ દૂરાત્માનાં લક્ષણો છે. જેવું મનમાં, તેવુંજ વચનમાં અને તેજ ક્રિયામાં. એ મહાત્માનાં લક્ષણો છે. ટુંકામાં મન, વચન અને કર્મએ ત્રણની એકતા સિવાય વ્યવહારમાં પણ શાખ બંધાતી નથી. કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી. તો પછી પરમાર્થમાં એ ત્રણેના અંકયની આગત્ય હોય તેમાં તો કહેવુંજ શું ? એ ત્રણની એકતા શુદ્ધિ વિના થતી નથી. માટે જે મનુષ્યને વ્યવહારમાં અબ્યુદય અને પરમાર્થમાં નિશ્ચેયસ પ્રાપ્ત કરવાં હોય. તેમણે મન વિગેરેમાં રહેલ દશ પ્રકારના દોષો જરૂર દૂર કરવા જોઈએ. દોષોનું સ્વરૂપ સમજાવતા મહર્ષિ મનુ કહે છે કે—

પરદ્રવ્યેષ્વનિધ્યાનં મનસાનિષ્ટચિંતનમ્ ।

વિતથાભિનિવેશશ્ચ ત્રિવિધં કર્મ માનસમ્ ॥

અર્થ—ખીજનું ધન અન્યાય વડે લઈ લઈ એવા પ્રકારનું ચિંતન, ખીજનો નાશ કરવાના વિચારોનું પોષણ, પરલોક નથી, દેહ એજ આત્મા છે એવો મિથ્યા અભિનિવેશ. એ ત્રણે પ્રકારના મનનાં અશુભકર્મ કહેવાય છે. તેને ટુંકામાં કહીએ તો (૧) મિથ્યા ચિંતન (૨) વૈર (૩) અહંકાર એ ત્રણ માનસ દોષ છે.

પારુપ્યમનૃતં ચૈવ પૈશુન્યં ચાપિ સર્વશઃ ।

અસંબદ્ધપ્રલાપશ્ચ વાક્ક્રમયં સ્યાચ્ચતુર્વિધમ્ ॥

અર્થ—ખીજને અપ્રિય લાગે તેવું બોલવું, અસત્ય કહેવું, ખીજની ગેરહાજરીમાં તેના દોષો કહેવા, સત્ય જતાં રાજ્ય, દેશ, નગર વિગેરેનું નિષ્પ્રયોજન વર્ણન કરવું. એ ચાર વાણીનાં અશુભ કર્મ છે. તેને ટુંકામાં કહીએ તો (૧) કઠોરતા (૨) જીડ (૩) નિંદા (૪) વાચાળતા—એ ચાર વાણીના દોષો છે.

અવત્તાનામુપાદાનં હિંસા ચૈવાવિધાનતઃ ।

પરદારોપસેવા ચ શરીરં ત્રિવિધં સ્મૃતમ્ ॥

અર્થ—ખીજએ આપ્યું નહોય તોપણ લઈ લેવું, વેદ વિધિનું ઉત્સાહન કરી હિંસા કરવી, પરસ્પ્રીનું સેવન, એ ત્રણ શરીરનાં અંશુભ કર્મ છે. ખીજ રીતે બોલીએ તો (૧) ચોરી (૨) હિંસા (૩) જાડી-ચોરી એ ત્રણ શરીરના દોષો છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે. શરીરના ત્રણ, મનના ત્રણ અને વાણીના ચાર એમ દશ દોષો છે. તેને દૂર કરવા તેના ઉપાયો પણ સમજવા જોઈએ. આ સંસારમાં સામાન્ય માણસો વિશેષ છે. તેઓ બહુધા એમ બોલે છે કે “જાણે એને તાણે” અજાણ્યું ને આંધળું બરાબર. આપણે કાંઈ દે.પાદિકને જાણતા નથી. માટે તે કશાની જોખમદારી આપણે માથે નહિ. એતો પંડિતોને માથે ભાર, આમ બોલે અથવા બચવાની જારી શોધે ! તેથી તેઓ કાંઈ પોતાની જોખમદારીથી મુક્ત થતા નથી. કેમકે સંસારમાં જેમ સ્વાર્થની આગત જાણવા તત્પર રહે છે. તેમ પરમાર્થમાં પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ. માથેથી કાઢી નાખવાથી કાંઈ છૂટી શકાતું નથી. કેમકે “સાંચું અને નહાંચું” દરેક માણસ પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જાણે છે. એટલે જે જેટલું જાણતો હોય, તેણે તેટલાનું પાલન જરૂર કરવું જોઈએ. કોઈ ચોર ચોરી કરીને પછી તેને શિક્ષા કરવાનો સમય આવે ત્યારે. તે જવાબ આપે કે હું કાયદો ભણ્યો નથી. તેથી શિક્ષાની વાત હું જાણતો નથી. એમ કહે માટે કોર્ટ તેને શિક્ષામાંથી મુક્ત કરતી નથી. તેજ પ્રમાણે સર્વ યુનેદગારોનું સમજવું. માટે દરેક પુરૂષ દશ દોષોમાંથી મુક્ત થવા યત્ન કરવો જોઈએ. કોઈ પ્રકારની પાંગળી કે મજબુત પણ પાપપોષક દલીલ અંતર્યામી પાસે ચાલી શકે તેમ છેજ નહિ. માટે દોષોને ત્યાગ કરવાના ઉપાય વિચારીએ.

પ્રજાવાન પુરૂષોએ પોતાની જાતની કસોટી કરવા સાંચું એક પરીક્ષા રૂપ ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. તેમ આગળ બતાવામાં આવેલ પ્રયોગમાં પુરૂષ પોતાની જાતને તપાસી જુએ છે. તો તેને પણ વાન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. તે પ્રયોગમાં સાધનો આ પ્રમાણે છે. (૧) અત્મ

નિરીક્ષણ (૨) આત્મશિક્ષણ (૩) આત્મચમન, એ ત્રણમાં કોઈ પણ કર્મ, વચન અને વિચારને ઉતારીને જોવામાં આવે તો તેનો યથાથ નિર્ણય થઈ જાય.

આત્મ નિરીક્ષણ વિગેરેનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના તેનો ઉપયોગ થઈ શકે નહિ. માટે સંક્ષેપમાં તેનાં સ્વરૂપો વિચારીએ.

આત્મનિરીક્ષણ—એટલે સાચંકાળે નિદ્રામાં પડતાં પહેલાં આખા દિવસમાં જેટલાં કામ કર્યા હોય તે પ્રથમ યાદ કરી જવાં. પછીથી દરેક કામ કેવી રીતે કર્યા તે તપાસવું. એટલે તેમાં પ્રપંચના અંશો દેખાશે. કેવી રીતના દોષો થયા છે, તે સર્વનો સકારણુ વિચાર કરવો. અને પોતાની ત્રુટીઓ સમજવી તે.

આત્મશિક્ષણ—એટલે જે દોષો કર્યા છે. તે હવે ફરીથી કેમ કાર્ય કરીએ તો ન થાય. તથા દોષ યુક્ત જે કામ કર્યા. તેમાં લાભ વધારે છે કે હાનિ ? એ જોઈ બાજતને પરિણામ સુધી તપાસવી. પછી ગુણદોષના વિલાગ કરી, ગુણના ફાયદાઓનું મનન કરી, તે તરફ ધૃતિઓ વાળવાનો યત્ન કરવો તે.

આત્મચમન—એટલે ગુણદોષ સમજ્યા છતાં તે પ્રમાણે રહેવાનો યત્ન નકામો જતો લાગે તો, પછી અમુક પ્રકારના નિયમો બાંધી મનને તે પ્રમાણે ચલાવવું; ને તેમાં ત્રુટિ જણાય તો શિક્ષાનો ક્રમ બાંધી, તે પ્રમાણે પોતાની જાતને પોતે શિક્ષા કરવી તે.

(૧) આત્મ નિરીક્ષણાદિના સ્વરૂપનો વિચાર કરી લીધો. હવે શરીરાદિકના દોષો સાથે તેની કેમ યોજના કરવી તે તરફ વળીએ. કાયા-શરીરનો પ્રથમ દોષ **ચોરી** છે. એને કર્મ, એ નામ પણ આપી શકાય. કર્મનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મતમ છે. તે સમજવા જતાં વિદ્વાનો પણ મોહ પામે છે. ગદ્ગદા કર્મણો ગતિઃ । પ્રભુ પોતેજ કર્મની ગદ્ગદગતિ કહે છે. એક તરફથી કર્મની ગદ્ગદતા ને બીજી બાજુ મનુષ્યસુદ્ધિની સ્વાર્થ પરાયણતા. તેના યોગે કર્મમાં પ્રવર્ત થયેલો જીવાત્મા વિશેષ

વિચાર કરવા રહેતો નથી, તે કામ કરી નાખે છે. દરેક કાર્યનો એ સ્વભાવ છે કે, તે માણસના અંતઃકરણમાં પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે સંસ્કાર પાડતું જ નય છે. તે સંસ્કારનું બળ વધતાં, માણસ તે ટેવમાં બંધાતો જાય છે. એ સૂત્રને અનુસરી હવે ચોરીની બાબત વિચારીએ. કાયદો, કુળ, રાષ્ટ્રિ આદિના બંધનના યોગે ચોરી કરવાનું કામ કઠિણ છે. છતાં ઠીક ગણાતાં માણસો બહુ મોટી તો નહિ; પણ નાની ચોરી કરે છે. જો કે કરતી વખતે તેમનો સ્વાર્થ એ વાત વિશેષ રૂપે સમજવા દેતો નથી. છતાં સામાન્ય રૂપે તે સમજે છે. છતાં તેને નજીવું સમજી કરે છે. તેના સંસ્કાર દૃઢ થતાં પરિણામ ખરાબ આવે છે. આ વાતને દૃઢ થવા સાર એક દાખલો લઈએ. કોઈ માણસ તમારી સાથે કંઈ વાત કરતો હોય. તેની એકાદ વસ્તુ પડી ગઈ. તેનું પેલા માણસને જ્ઞાન નથી. તમે તે ચીજ પડતાં જોઈ, પણ તેને કહ્યું નહિ. તેના ગયા પછી તમે લઈ લીધી. જો કે આ એક પ્રકારની ચોરી. પણ તમને દેખીતો લાલ થયો, તે તરફ ધ્યાન આપી, તમે પોતાને બુદ્ધિમાન અને હોશિયાર સમજવા લાગ્યા, ને સામાને મૂર્ખ સમજ્યા. એટલે અભિમાનની ડીઝી વધી.

તમને વગર મહેનતે એક ચીજ મળી, તેથી લાલ સમજી આજે તમારી મુખમુદ્રા પ્રકુલ છે. એટલામાં કોઈ તમારો મિત્ર આવ્યો. તેણે પ્રસન્નતાનું કારણ પૂછ્યું. તમે સવ બાબત કહી બતાવી. તે મિત્ર વિવેકી, વિચારશીલ, નીતિપરાયણ ને ધર્મગ્ર છે. તેણે યુક્તિથી તમારાજ મુખે તમારો ન્યાય કરાવવા તમને આત્મનિરીક્ષણ તરફ વાળી પૂછ્યું કે ‘તમે બીજા માણસની વસ્તુ લઈ લીધી તે મોખ્ય કર્યું કે અયોગ્ય ?’ પ્રશ્નની સાથે એ પણ સૂચના કરી દીધી કે ‘જો તમે સ્વાર્થ પરાયણ રહેશો તો યથાર્થ નિર્ણય થશે નહિ. પણ તેનો ત્યાગ કરશો તો સત્ય માર્ગનું દર્શન થશે.’ જુઓ હવે હું જ વિચાર ચલાવું છું. કોઈ તમને પૂછે કે તમારે આ સંસારમાં કેવા મજાવાની ઇચ્છા છે ?

તો તમે જવાબ એજ આપશો કે આખરૂંદાર ! આખરૂંદાર તેજ માણસ કહેવાય કે જેના તરફ સર્વ કોઈ વિશ્વાસની નજરથી જુઓ. પેલા માણસની વસ્તુ પડી ગઇ, તે તમે લીધી. તે લેતાં કોઇ ત્રીજા માણસે તમને જોયા હોય. જેની વસ્તુ ખોવાણી છે તે અને જેનાર બે એકલા થયા. પેલા માણસ વાત કરે કે મારી અમુક ચીજ ખોવાણી-પડી ગઇ. જેનારો માણસ તમારું નામ આપે, તેપરથી પેલા માણસ તમારે માટે એવો અભિપ્રાય આંધે કે તમે વિશ્વાસ રાખવા લાયક નથી. તે વાત ધીમે ધીમે સર્વત્ર પ્રસારે. હવે વિચાર કરો કે તમે જે કામ કર્યું, તેથી આખરૂં વધી કે ઘટી ? અથવા એમ સમજો કે, તે ચીજ ઉઠાવતાં કોઇએ તમને દીધા નથી. તો પણ પરમેશ્વરથી તો તે બાબત અજાણી નથીજ. એટલે ગુન્હેગાર દર્યાજ. વળી વગર મહેનતે તે ચીજ મેળવી, એથી તમારા અંતઃકરણમાં હરામનું લેવાના ખરાબ સંસ્કાર પડ્યા. જેથી તમે મહાનને બદલે લઘુ બન્યા. તમે જાતે ચતન કરો છો દુષ્ટ બનવાનો અને લોકોમાં ઇર્ષ્યા છો. સારા કહેવરાવવા. તેથી લોકોને છેતરી વિશ્વાસઘાત રૂપ મહા પાપ કર્યું. જુઓ તમે તમારે હાર્થે દુઃખનો ખાડો ખોદી તેમાં પડવાની તૈયારી કરી, છતાં તમે પ્રસન્ન જણાઓ છો. આ તમારા અજ્ઞાનની અવધિજ છેને ? આનુંજ નામ આત્મનિરીક્ષણ કહેવાય.

તમારા મિત્રના ઉત્તમ વિચારો અને બુદ્ધિચાતુર્યથી તમારાપર તેની સચોટ અસર થઇ. એટલે તમે તેનેજ પૂછવા લાગ્યા કે ભૂલ તો કરી. પણ પુનઃ આવું ન થાય તેને માટે શું કરવું ? પ્રથમ તો તમારે મનના ખરા ભાવથી પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઇએ કે આ કાર્ય બહુજ ખોટું કર્યું, તે સાથે જે માણસની એ વસ્તુ છે, તેને જાહેર પાછી આપી આવવી. ને તેની ક્ષમા માગવી. તેમાં જરા પણ દંભને આવવા દેવોજ નહિ. તમે જાણો છો છતાં એમ નહિ કરો, ને આ વાત લોકોના જાણવામાં આવશે, તો પછી કોઇ તમારો વિશ્વાસ કરશે નહિ. કોઇને ધેર જશો તો પણ, તે તમારા તરફ શકની નજરથી જોશે. તમારું

કાર્ય કરી, તેના ધરમાંથી બહાર નીકળશે ત્યાં સુધી તે તમારા ઉપર નજર રાખશે. કોઈ માણસ વસ્તુ આપતાં પણ વિચાર કરશે, કારણ કે તમે હરામ નીતિવાળા છો. એવું એ જાણે છે. તેથી તેને એમ લાગે કે કદિ એ આપણી વસ્તુ લઈ જાય, અને પછી પાછી ન આપવાની હરામ દાનતથી જૂઠો જવાબ આપે કે તમારી ચીજ ખોવાઈ ગઈ, તો તેને આપણે શું કરી શકીએ ? માટે એવા માણસને કોઈ ચીજ ન આપીએ એજ સાફ. એ રીતે સર્વના અવિશ્વાસના પાત્ર થશે. બીજી રીતે જુઓ. તમારી ચીજ પડી ગઈ હોય અને તે કોઈ લઈ લે તો તમને કેવો ખેદ થાય ? શું તેને તેમ નહિ થતું હોય ? ત્યારે તમે બીજાને દુઃખ આપનાર થયાને ? જુઓ એક તરફથી તમારું નજીવું કાર્ય છતાં પરિણામે કેટલું લયંકર છે. તે વિચારી જુઓ. તમારા મિત્રનાં વચ્ચેના સાંભળી તમારી વિવેક બુદ્ધિ જગ્રત થઈ. તેથી તમેજ કહેવા લાગ્યા વ્હાલા સુહૃદ ! તમારી વાત અક્ષરશઃ સત્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ પરમત્રિય ને હિતકારક છે. કારણ આવાં કાર્યથી લોકોમાં આખર જાય, દુષ્ટ સંસ્કાર પડે ને પોષાય. અબ્યુદયના માર્ગથી અગળું થવાય, ને પ્રભુથી દૂર જવાય માટે આવાં કામ કે કામ પોષક વિચારો પણ હું કરીશ નહિ. એ દયાનિધિ પરમાત્મન ! મારી તુચ્છ બુદ્ધિથી જણાતો લઘુ, પણ ખરું જોતાં મેં લયંકર ગુન્હો કર્યો છે. આપ તેની આ સમયે ક્ષમા આપશો. અને પુનઃ આવા પ્રકારના પાપ પથે દોરનારા કુવિચારો અંતઃકરણમાંથી સદાને માટે દૂર થઈ, સુવિચાર સ્ફુરે એવી સંમતિ આપશો. હે વિશ્વંભર ! મારી તો કોઈ શક્તિ નથી. કે કોઈ પ્રકારનો નિશ્ચય કરી તે પર કાયમ રહી શકું. પરંતુ આપ સર્વના પાલક છો તો મારા ટેકને પણ આપશ્રીજ નિભાવવા શક્તિ આપશો. હે મન ! તું તો ધશ્વરની વિભૂતી છે. તું આવા નહારા વિચાર કરે તે કોઈ રીતે ઠીક નથી. તું ગમે તેવા પ્રકારની સ્થિતિમાં હો, છતાં જે વસ્તુ પર તારી માલિકી નથી, તે તારો લેવાનો હક્ક જ નથી. માટે

તેમ કરવું એ એક પ્રકારની ચોરી છે. માટે હવેથી કદાપિ આપું
કામ ન કરવું તે નજ કરવું. આનું નામ આત્મશિક્ષણ છે.

ઉપર બતાવેલા વિચારોને એકાગ્રતાપૂર્વક, જે વારંવાર કર-
વામાં આવે તો તેના સંસ્કારો મનમાં ઝિંઝા પડે છે. તેનું પરિણામ
એ આવે છે કે, પછી એવું કામ કરવા જઈએ તો તુરત વૃત્તિ અટકી
પડે છે. છતાં પ્રથમના લાંબા સમયના અભ્યાસથી તેવું અયોગ્ય
કાર્ય થાય, તો અમુક પ્રકારના નિયમો બાંધવા. અને તેના પાલનમાં
ત્રુટિ થાય તો એક કે તેથી વધારે ઉપવાસ કરવા અથવા અમુક
દિવસ સુધી મૌન રાખવું. એવી શિક્ષાઓ કરાવી તેને સહન કરવી.
એ રીત કરતાં મન દૃઢ થઈ કુટેવ બૂલાય છે. તેનું નામ આત્મ-
યમન છે.

જે રીતે ચોરી સમ્યન્ધી વિચાર કર્યો, તેજ રીતે ચારી
અને હિંસામાં પણ એજ વિચાર થોડો શકાય. જેમ જેમ મનુષ્ય
આ ક્રિયામાં નિમગ્ન થાય છે, તેમ તેમ તેનો વિકાસ થઈ તે ઉન્ન-
તિમાં આગળ વધે છે. ને પરિણામે સુખાનુભવ કરે છે.

(૨) વચનમાં પ્રથમ દોષ નિંદા છે. શરીરના દોષો કરવામાં
કેટલાએક પ્રતિબંધો છે. તેથી સર્વ મનુષ્યો તે કરી શકતાં નથી.
વાદ દોષોમાં એવાં વિદ્નો નથી, તેથી તેમાં મનુષ્યની સહજ પ્રવૃત્તિ
થાય છે. અપવાદરૂપ કોઈક વિના સર્વ એમાં ફસાય છે. માટે
વાણીના દોષોમાંથી બચવા ધ્વજીનારે બહુજ સાવધ રહેવું જોઈએ.
તો હવે વાણીના દોષોનો પણ સ્થાલી પુલાક ન્યાયથી (એટલે
એક તપેલામાં એક મણ ચોકખા ચડવા મૂક્યા હોય તેમાંથી થોડા
(એ ચાર દાણા) લઈ દબાવી જોતાં જો તે ચડ્યા હોય તો બધા ચડી
ગયા ગણાય તેનું નામ સ્થાલી પુલાક ન્યાય.) સંક્ષેપમાં વિચાર કરીએ.

નિંદા કરવામાં ઘણાં નિમિત્તો હોય છે. આપણો કોઈ સ્વાર્થ
લગ્ન થયો હોય, તો લગ્ન કરનારની આપણે નિંદા કરીએ છીએ.

કોઈએ આપણું કાર્ય બગાડ્યું હોય, તો બગાડનારની નિંદા કરીએ છીએ. ઘણા માણસોને એમ કહેતાં સાંભળીએ છીએ કે “જે જેવું હોય તેને તેવું” કહેવું તેનું નામ નિંદા નથી” એમ બોલી કોઈ ચોરની, વિધાયની કે વ્યસનીની તેઓ નિંદા કરે છે. ને પોતે નિંદા કરતા નથી એમ માને છે. પરંતુ યથાર્થ વિચારથી જોઈએ તો તેઓ નિંદકજ છે, અને નિંદા કરવાનો દોષ તેમની વાણીમાં રહેલોજ છે. તેમાં (૧) કારણ એ છે કે, તે જે માણસની નિંદા કરતો હોય છે, તે ત્યાં હોતો નથી. અને કદાપિ ત્યાં આવી ચડે છે તેને પોતાની વાત બંધ કરવી પડે છે. જે સત્ય હોય તો તેણે તે તો રૂબરૂ શા માટે ન કહ્યું? એટલે તે નિંદાજ છે. (૨) કારણ એ છે કે જ્યારે પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ હોય છે, ત્યારે નીચમાં નીચને પણ તે સારો કહે છે. ને પાછળથી તેને નિંદે છે. (૩) કારણ એ છે કે કોઈ માણસને તે બાણતા હોય કે તે ખરાબ છે. છતાં તેને મોટે સારો કહે છે. એટલે સિદ્ધ થાય છે કે, બીજાને માટે કાંઈ પણ હલકું બોલવું એ તેની નિંદાજ છે. ને નિંદા કરનાર પાપભાગી છે. શાસ્ત્રકાર પણ કહે છે કે—પાપાનાં પાપગણનાં યઃ કરોતિ નરાધમઃ સત્યંતે તુલ્યતાં યાતિ મિથ્યાત્વે દ્વિગુણી ભવેત્ ॥ જે નરાધમ પાપીઓના પાપની ગણના કરે છે. (બીજાની નિંદા કરે છે) જે એ વાત સાચી હોય છે તો તેની—પાપીની ખરાબર થાય છે. અને જે જૂઠું હોય તો ખેવડો પાપી થાય છે. માટે કોઈની નિંદા કરવી નહિ. કારણ કે જેની નિંદા કરી હોય તે પરંપરાદ્વારા જ્યારે સાંભળે છે

૧ માણસને આપણે ઓળખી શકતા નથી. બહુધા દરેક વ્યક્તિને માટે, બીજાના કહેવા ઉપરથી. પુરતો તપાસ કર્યા વિના, તે તેવો છે એમ માની લઈએ છીએ. ને પછી આપણે તેને તેવોજ ગણી, તેવીજ નજરથી જોઈએ છીએ. વેદાંત રીતે સંસારનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ છે. તેના ઉપર દરેક માણસ પોતાના અંતઃકરણમાં જેવા સંસ્કારનું બળ હોય, તેવી કલ્પના કરે છે માટે તે જૂઠું છે. તેથીજ આપણે માણસને ઓળખી શકતા નથી.

ત્યારે તેને દુઃખ થાય છે. કોઇને દુઃખ દેવું એ પાપ છે. ત્યારે કોણે
એવો પ્રશ્ન કરે કે શું દુષ્ટને દુષ્ટ ન કહેવો? તેનો જવાબ
નકારમાંજ છે, દુર્યોધને પાંડવોને (૧) લાખના ગૃહમાં બાળી મૂક્ય
હતા. (૨) વિષ-ઝેર-આપ્યું હતું. (૩) તેઓની સ્ત્રી દ્રૌપદીની ભર
સલામાં લાજ લેવા યત્ન કર્યો હતો. છતાં ધર્મ રાજ્યએ દુર્યોધનન
નિંદા કરી નથી. જુઓ મહાભારત. તેમજ રામાયણમાં રામે રાવ
ણની નિંદા કરી નથી. કહેવાનો ભાવ એજ છે કે કારણ વિન
બીજાને ખરાબ કહેવો એ પણ નિંદા છે. ત્યારે કારણ વશાત્ કહેવું
તેનો જવાબ એ છે કે કારણની કલ્પના આપણી મરજી મુજબ
કરવાની નથી. કોઇ માણસને ત્રીજા માણસની સાથે કાંઈ પ્રસંગ
હોય, અને તે પૂછવા આવે તો, તેના સમ્બન્ધમાં આપણને જેટલે
જાતિ અનુભવ હોય, તેટલી બાબત કહેવી. તે પણ સામાના હિત
આતર. છેવટ કહેવાનું એ છે કે કોઈની નિંદા કરવી એ પાપ છે
આનું નામ આત્મ નિરીક્ષણ છે.

કોઈની નિંદા કરવી એ પાપ છે એમ સમજ્યા છતાં કદાપિ
કોઈની નિંદા થઈ જાય તો. વિવેકથી વિચાર કરવો કે હે મન
બીજાના દોષો જોવાનો સ્વભાવ ત્યજવા જેવો છે. એમ તું જાણે
છે છતાં શા માટે ત્યજતું નથી? કાળી બાણ શા માટે જુએ છે
તું તારી જાત તપાસી જો. શું તારામાં સર્વ સદ્ગુણોજ ભરેલા છે!
“માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર” એ જનોક્તિ તુને યાદ નથી? ત્યારે
તારી એ ટેવને છોડ.

બીજી રીતે પણ વિચાર કરતાં એજ અનુભવ થાય છે, કે જે
માણસે ખરાબ કામ કર્યું છે; તેના કરતાં તેની ભૂલ જોઈને દોષોનું
મનન કરનાર તે વધારે ખરાબ કામ કર્યું છે. જે દોષ તને ત્યજવા
જેવો લાગે છે, તેનુંજ વિવેચન તું જ્યાં ત્યાં કરે છે. એટલે તેનું
ચિંતવન થઈ, અંતરમાં તેનાજ સંસ્કારો વધારે દૃઢ થાય છે. જેથી
દોષની દૃઢ છાપ, નિર્મળ કરવા ધારેલા અંતઃકરણમાં જાંડી પડી

મનને મલીન બનાવે છે. જેણે ભૂલ કરી છે, તે જો ભૂલ રૂપે સમજતો હોત તો તેવી ભૂલ કરત નહિ. તે તો તેને સાફ સમજીને કરે છે; એ તેનું અજ્ઞાન છે. તેના પોતાના કર્તવ્યથી દુઃખ ઉત્પન્ન નહિં થાય, ત્યાં સુધી તું ગમે તેટલી નિંદા કરીશ તો પણ તે વિરમનાર નથી. તો પછી તારી નિંદાથી તેને તો કશો ફાયદો થનાર નથી. ઉલટું તેના હલકા કાર્યનું તે ચિતવન કર્યું, તેથી તારી જાન-નેજ અશુદ્ધ બનાવી. તો આવા પ્રકારનું ઉલટું કાર્ય શા માટે કરે છે ? કદિ કોઈ માણસ તને પૂછ્યા આવે, અને તે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી તેમાંથી મુક્ત થવા ઇચ્છતો હોય, ત્યારે તે દુર્યોણ નુકશાન કરતા છે. એમ જો તું સામાને સમજાવતો હોય, તો તેમાં તને તથા તેને બેઉને લાભ છે. એવું ઉપરોક્ત સ્થળમાં છે નહિ. માટે કોઈની નિંદા કરવી એ અયોગ્ય છે. એટલુંજ નહિ પણ પાપ પથમાં દોરનાર છે. માટે નિંદાનો ત્યાગ કરવો એજ આત્મ શિક્ષણ.

ઉપર પ્રમાણે વિચાર કરી, નિંદામાંથી મનને પાછું વાળ્યા પછી, પ્રથમના અભ્યાસને લઈને તેવા સ્વરૂપમાં ઉતરી જવાય, ને તે વખત જો લાન થાય તો તુરત ત્યાં અટકી પડવું. એટલુંજ નહિ, પણ પશ્ચાતાપ કરી જેની નિંદા કરી હોય તેની મારી માગવી. કદિ તે દૂર હોય, તો અંતઃકરણના ઊંડા ભાગમાં પશ્ચાતાપ કરી પ્રભુ પાસે મારી માગવી. છતાં ભૂલ થાય તો અમુક મુદત માન સેવવું. એ રીતે અભ્યાસ કરતાં વચનના દોષો મુધરે છે. આ રીતિને આત્મમયમન કહે છે.

જે રીતે નિંદાના વિચાર કરી, તે ન કરવી એ નિશ્ચય દેવ કરવામાં આવ્યો. તેજ પ્રમાણે જૂદા, કઠોરતા, વાચાળતા, તેને પણ ઉપરની યુક્તિથીજ મુધારી લેવાં એટલે વચનવડે કરીને થતા જે દોષ તે તુરત અટકી જશે. અને વચનની વક્તાનો ભંગ થઈ તેમાં કેવળ સરલતા આવી જશે.

(૩) મનના દોષોમાં મિથ્યા ચિંતવન પ્રથમ છે. કમના દોષોમાં જેટલા બહારના પ્રતિબંધો છે, તેના કરતાં વચનના દોષોમાં ન્યૂન છે; અને મિથ્યા ચિંતવન તો મનમાં થતું હોવાથી, તેને કોઈ પણ પ્રકારનો બહિર પ્રતિબંધ નડતોજ નથી. એટલે તેમાંથી બચવું એ કામ કઠિણ છે. કારણકે આ સ્થળમાં મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. એટલે પોતાની મરજીમાં આવે તેવા પ્રકારના તર્કના તારો કાઢવાજ કરે છે. પણ તેમ કરવાથી પોતાને કેટલું નુકશાન થાય છે. એ વાત તેનાથી સમજાતી નથી. તેમની આંખે અજ્ઞાનનાં પડળ વળેલાં છે. એટલે જેમ કોઈ પુરુષ આંગણું-ચોક-વાળી તેનો કચરો ઘરમાં નાખે, અને દેખવાની શક્તિરહિત હોવાથી, એમ સમજે કે હું માંડું ઘર સાફ કરું છું. પણ દેખતાને તો તે મૂર્ખાઈજ લાગે. તેવો પ્રકાર આ મિથ્યા ચિંતવન કરનારનો છે. માટે જે રીતે પ્રથમ વિચાર કર્યો છે, તેમ અહિં પણ વિચાર કરીએ.

મહાત્મા તુલસીદાસ કહે છે કે “સંકલ્પે સુખ નવ ઉપજે, વિકલ્પે દુઃખ નવ જાય, પણ મનનો એવો ધર્મ છે, વલ્લુ કલ્પે રહ્યું ન જાય.” અર્થાત્ મન કાંઈ ને કાંઈ કલ્પના કર્યોજ કરે છે. એજ તેનું મિથ્યા ચિંતવન છે. જેમ ઘડીઆળની ચાવી ભરેલી હોય છે, તો તેનું સેલેન્ડર આધું પાછું થયાજ કરે છે, તેમ જ્યાં સુધી વાસના છે, ત્યાં સુધી મન પણ સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યોજ કરે છે અર્થાત્ મનનો પ્રવાહ સંસાર તરફ રહ્યાજ કરે છે. જેમ વહી જતા નદીના પ્રવાહને, જો ખેતરમાં વાળી લેવામાં આવે છે, તો ફાયદો થાય છે. તેમ ચિત્તના પ્રવાહને પણ રોકીને, આંતરુખ કરવામાં આવે તો ફાયદો થાય છે. માટે શુદ્ધિમાને મનને નકામા તર્કોમાં અથડાવા દેવું નહિ, પણ આત્મચિંતનમાં યોગ્યું. જો મન નકામું રહેતો, “નવરો બેઠો નખોદ વાગે” એ કહેવત પ્રમાણે નુકશાન કરે છે. અનેક પ્રકારના નકામા ને કુસંસ્કારો પાડી પોતાને ભલિન કરે છે. માટે કશુંકે કામ ન હોય તો, મનને પરમાત્માના ચિંતનમાં જોડવું.

એ અનન્ત હોવાથી કદિ ખૂટે નહિ, એટલે મન નવરૂં પડેજ નહિ. છતાં અસાવધનતાથી મિથ્યા ચિંતન કરવા લાગે તો ભાન આવતાંજ તેમાંથી પાછું વાળવું. તેમાં પણ ક્રમ રાખવો, જેથી કાર્યની સરલતા થાય. તે ક્રમે એવો કે હમેશાં જેટલો સમય સ્નાનસ્નાન-દિમાં ગાળતા હોય, તેટલો વખત મિથ્યા ચિંતન કરવું નહિ. આવા પ્રકારનો નિયમ રાખીને બેસવાથી, મન અનેક તકો કરવા લાગે છે. આવા પ્રસંગે સામાન્ય બુદ્ધિના મનુષ્યો અકળાઈ જાય છે. પણ ખરૂં જોતાં તે વખત અકળાવાની જરૂર નથી. ધીરજ રાખી બહાર જતા મનને વારંવાર પાછું વાળી, પ્રભુ નામ સાથે જોડવું. અને તેમાંથી તે છટકી ન જાય તે માટે તેના પર ખાસ દેખરેખ રાખવી. પરંતુ પ્રથમથી સેવેલા પ્રમાદના અભ્યાસને લઈ, મન ભટકવા જતું રહે તો, તેને પાછું વાળી લાવવું. કંટાળ્યા વિના જો આ પ્રકારે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો, અમુક મુદ્દતમાં મનનો વેગ નરમ પડી જાય છે. આ રીતે મનના ઉપર આંતરદષ્ટિ રાખવી તેનું નામ આત્મનિરીક્ષણ છે.

મન કલ્પના કરતું કોઈ વખત એવું કહ્યું બેસે કે, “ અમુક માણસ ખૂબ ચડી વાગ્યો છે. તેને નીચે પાડીએ તો ઠીક. ” આ વિચાર આવતાંજ મનને રોકી પાડવું. જો કે મન વાયુ કરતાં પણ વધારે ચંચળ છે. છતાં જો તેને વશ કરવા યત્ન કરીએ, તો ન વશ થાય એમ પણ નથી. તેને રોકવા માટે વિરાગ ને લક્ષ્યિંદુ રાખી, વિચારો કરવા એજ ઉત્તમોત્તમ ઉપાય છે. ઉક્ત કુવિચાર કરતાં મનને કહેવું જોઈએ કે, હે મન ! તું વૃથા કલ્પના શા માટે કરે છે. શું કોઈને ખરાબ કરવો એ સત્તા તારા હાથમાં છે ? જો હોય તો જેના વેલવ જોઈ તું બળે છે, ને તેને નીચે પાડવાના વિચાર કરે છે. તેને બદલે તેના જેવા કે તેનાથી વધારે વેલવ તું મેળવી લે. એટલે પછી બળવાપાછું રહે નહિ. પણ દરેક માણસ પોતાના પુણ્ય પ્રભાવથીજ સુખ ભોગવે છે. તેમાં ખીજાએ ઇર્ષ્યા કરવી એ નકામું છે.

આ સંસાર તો મુસાફરખાનું છે. તેમાં અનેકજણ આવે, રહે ને જાય. તેમાં કોઇના પર છબ્બાં શા માટે કરવી જોઇએ ? તારા પમ નીચે સળગે છે, તે ઓલવવાને બદલે બીજાના તરફ દૃષ્ટિ ક્યાં કરે છે. ખરૂં જોતાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા કહે છે તેમ આત્મૈવ જ્યાત્મનો વન્ધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥ આત્મા-મનજ આત્માનો-મનનો મિત્ર છે. ને આત્માજ આત્માનો શત્રુ છે. બાકી સંસારમાં કોઈ કોઇનો શત્રુ નથી. છતાં આપણે જેવા પ્રકારની લાવનાથી સામા માણસને જોઇએ છીએ. તે પ્રમાણે થોડાજ સમયમાં તે આપણો શત્રુ અગર મિત્ર બનીને રહે છે. તેથી જગતને શત્રુ બનાવવું કે મિત્ર કરવું એ તારા હાથની વાત છે. માટે તારી કલ્પનાને શ્રેષ્ઠ બનાવી, બીજાનું ખુરૂં કરવા જતાં આપણુંજ ખુરૂં થાય છે. શું એ જનોક્તિ તને યાદ નથી કે “ ખાડો ખોદે તેજ પડે. ” બીજાનું ખુરૂં કરવું એ તારા કલ્પજની વાત નથી. તો પછી નકામી બળતરા શા માટે કરવી ? જગત તંત્રની દોરી, દરેક જીવના કર્મ પ્રમાણે શ્રીપરમાત્માના હાથમાં છે. તો પછી તારી મરજી તેમાં નકામી છે. છતાં કદિ સામા મનુષ્યનાં પુણ્યનો ક્ષય થયો હોય. અને તેનું બગાડવામાં તું નિમિત્ત થવાનો હો તોથી કાકતાલીય ન્યાયે તેમ બન્યું, તો પણ જો તું અભિમાન કરે છે તો તેમાં પાપનો ભાગીદાર થાય છે. એટલે બીજાનું ખુરૂં કરવા જતાં પોતાનુંજ ખુરૂં કરે છે, છતાં તું “ શકટ નીચેનું શ્વાન ” થાય તો કોઇ ના કહેતું નથી. બાકી જ્ઞાતા પુરૂષો તો કહે છે કે, “ શા માટે તમે ભાર માથે ધરો છો, વળી હું કંઈ હું કંઈ એ કહો છો; કરોને તમે ચિત્ત સાથે કરાર, લખી વાત મિથ્યા ન થાએ લગાર. ” માટે તું કર્તાજ નથી મિથ્યા કર્તાપણાનું અભિમાન કરી, જન્મ મરણના સંકટમાં સપડાય છે. તે અભિમાનને અજાયું કર. ને સર્વ તંત્રના નિયામક પરમાત્મા છે, એમ સમજી શાન્ત થા. શાન્તિનો ઉપાય સમજાવતાં કહે છે કે “ વિષમ વિષયના દેશમાં આ શરીરનો રથ ચાલતાં, સંયમ લગાવી ચાલ્યો દૃઢ રેન

જ્ઞાત જાણતાં; શુદ્ધ ચિદ્ બૂંટે બાંધવી હય ઇન્દ્રિયાને
આંતરી, તે તુંજ છે તે તુંજ છે મન બ્રહ્મમાં રેને ઠરી.
અર્થાત્ કલ્પના છોડી મનને સ્વરૂપ ચિંતનમાં જોડવું એતુંજ નામ
આત્મશિક્ષણ છે.

મનને એકજ વખત સહવિચાર કરાવવાથી મન માની જાય, એ
ભરંસાપર રહી રખે તું છગાતો. એ મન તો 'પ્રમાથી' છે આપણા
કરેલા નિશ્ચયને મથી નાખનાર છે. માટે તેને તેમાંથી છોડાવવા
વારંવાર અનેક પ્રકારના સુવિચારોનું એકાગ્રતાથી મનન કરવું
જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ મન જે જે ઇચ્છાઓ કરે, તેમાંથી તેને
બચાવવા તેના ઇચ્છિત પદાર્થો તેને આપવાજ નહિ. એક મહાત્માની
એવી વાત છે કે, એક વખત તેમને જલેખી ખાવાની ઇચ્છા થઈ.
તેથી કોઈની પાસેથી પૈસા લઈ તેમણે જલેખી લીધી. અને પોતાની
પાસે રાખી. જ્યાં સુધી મનમાં ઇચ્છા સ્ફૂર્યા કરી ત્યાં સુધી ખાધીજ
નહિ. છેવટ લગભગ દોઢ માસે એ જલેખી ખરાબ થતાં ફેંકી દીધી.
પણ મનની ઇચ્છા પોષી નહિ, પરિણામે એ ઇચ્છા શાન્ત થઈ ગઈ.
એ રીતે અથવા એક મહાત્માને કદી ખાવાની ઇચ્છા થઈ. તેમણે
એટલી બધી ખાધી કે છેવટ વાન્તી-ઉલટી થઈ (ઓક્યા) પુનઃ
તે વાન્તી ખાધી. એ રીતે વ્રતિને ઉપરામ કરી ટુંકામાં મનની ઇચ્છાને
ઉલટાવી પાડવી તેનું નામ આત્મચમન છે.

એજ રીતે વેર અને અભિમાનનો પણ વુક્તિથી જય કરી
શકાય છે. એટલે મનના દોષો દૂર થાય છે. તેથી મન સરલ બને
છે. આ પ્રકારે દશ દોષો દૂર થતાં મન, વચન ને કર્મની એકતા
બને છે. ત્રણેની એકતા એજ સર્જનતા અથવા યથાર્થ સાધુત્વ
છે. આવો સાધુજ પ્રગતિના યથાર્થ પથને સમજે છે. અને તેમાં
આગળ પણ વધે છે. એટલુંજ નહિ. પણ ઉક્ત ક્રિયા સાધ્ય થતાં
મુમુક્ષુ મોક્ષના દ્વાર પાસે આવી પહોંચે છે અસ્તુ. ૐ.

તન, વચન અને મનના ગુણો—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલહેતુર્મર્મા તે સંગોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥

ભાવાર્થ—શ્રીકૃષ્ણુ ભગવાન્ અર્જુનના અંતઃકરણની સ્થિતિને સમજીને કહે છે કે હે અર્જુન ! તારો કર્મમાંજ અધિકાર છે, ફલમાં અધિકાર કદાપિ નથી. (પરમાત્માના આ શબ્દો, અર્જુન પ્રતિ તો નિમિત્ત માત્ર છે. વસ્તુતઃ સામાન્ય જનસમાજ અશુદ્ધ અંતઃકરણ યુક્તજ હોય છે. તે જ્યારે ફલાશાનો લાગ કરી, સ્વવર્ણાશ્રમને ઉચિત્ત કર્મ કરે, ત્યારેજ ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે.) તું કર્મફલમાં કારણ ન થા, તેમ કર્મ રહિત પણ ન થા. અર્થાત્ ફલની આશા લાગીને ક્રમ કર.

ગુણુ શબ્દનો અર્થ ફાયદો થાય છે. વ્યવહારમાં આપણે પૂછીએ છીએ કે કાંઈ ફાયદો થયો કે ? આ અર્થ પણ અત્રે લાગુ થાય છે. તેમ ગુણુ એટલે માયાના સત્ત્વ રજ અને તમ એ ત્રણ કહેવાય છે. તેમાં રજ અને તમને દબાવી, સત્ત્વને મુખ્ય કરવો એ પણ શરીરાદિકના ગુણુ ગણાય છે. અને કેવલ્યના માર્ગમાં તેજ મુજબ મનાય છે. તેટલા સારજ (સત્ત્વગુણુ પ્રાધાન્ય કરવાજ) આ લેખની પૃષ્ઠિ છે. વ્યાકરણની રીતે ગુણુનો અર્થ વૃદ્ધિ થાય છે, તેને ઉન્નતિ પણ કહી શકાય. સંસારી મનુષ્યો ઉન્નતિ નામ સાંભળે છે, તો કિત્સાહમાં આવી જાય છે. ને થોડા દિવસ તો ખૂબ ઝિમંગથી મચી પડે છે, પણ તેમનો સ્વભાવ ફળ મેળવવામાં રૂઢ હોવાથી તે તુર્તજ ફળ તરફ દષ્ટિ કરાવે છે. અને વિચારપૂર્વક અવલોકન કરવાનો અભ્યાસ ન હોવાથી, તેમનો ઉભરો દૂધના ઊભરાની પેઠે નિરાશારૂપ પાણી પડતાં જ બેસી જાય છે. આનંદનો ભંગ થતાં મન લીધું થઈ જાય છે, છેવટ આરંભેલું કાર્ય એડી દે છે. તેજ પ્રમાણે શરીરાદિના ગુણુનું મથાળું વાંચી જિજ્ઞાસુઓ તેમ કરવા તત્પર થશે.

એવા તૈયાર થએલા અધિકારીઓને અમે સૂચના કરીએ છીએ. રાજર્ષિ ભર્તૃહરિનાં વચનો તેમણે મુખપાઠ કરી રાખવાં, એમ નહિ પણ અંતઃકરણમાં અંકિત કરી રાખવાં. અને ઉત્તમ જનની પંકિતમાં ગણાવાળ ઉદ્યોગી થવું. તે વચન એ છે કે વિદ્યૈઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારભ્ય ચોક્ષમજના ન પરિત્યજાન્ત ॥ વિદ્યો વડે વારં-વાર કર્મમાં સંબલન થાય, તોપણ ઉત્તમ મનુષ્યો કર્મોર્ભ કારીને તેનો પરિત્યાગ કરતા નથી. તે રીતને અનુસરી દૃઢ રહેવું. એટલાજ માટે આરંભમાં પરમાત્માના વચનોથીજ સૂચના કરવામાં આવી છે. અભ્યાસીઓએ કદિપણ એવો વિચાર ન કરવો કે, આટલા દિવસ થયા છતાં હજી કંઈ કેમ ન આવ્યું ? એવા સંશયમાં; તથા ક્યારે આવશે ? એવા અર્થમાં; અથવા આમાં કાંઈ નથી, એવી ઉપેક્ષામાં ઉતરી, આરંભ કરેલ કર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ, પણ પ્રભુના વચનપર વિશ્વાસ રાખી અભ્યાસ કર્યેજ જવો. મહર્ષિ પતંજલિ કહે છે કે આપણે જે કામ કરતા હોઈએ તે કામ અથવા કર્મ; સત્કારપૂર્વક નિરંતર અને દીર્ઘકાળ સુધી કરવું. ત્યારેજ તેના સંસ્કાર દૃઢ થાય છે. માટે જિજ્ઞાસુએ પણ આગળ જે ગુણો કહેવામાં આવ્યા છે, તેનું ધૈર્ય, શ્રદ્ધા અને ખંતપૂર્વક યથાર્થ રીતે બાર વર્ષ સુધી સેવન કરવું ત્યારેજ તેમાં રૂઢ થવાય છે.

કદિ કોઈ એવો વિકલ્પ કરે કે, આપણે ગુણોને સિદ્ધ કરી શક્યા નહિ, અને વચ્ચેજ શરીર પડી જાય તો ? તેનો જવાબ એજ છે કે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહે છે ન મે મન્નઃ પ્રવરમાતે મારો ભક્ત નાશ પામતો નથી, માટે કશી ચિન્તા કરવાની નથી. પણ પ્રોતાનો નક્કી કરેલો અભ્યાસજ સતત-દમેશાં કર્યોજ જવાનો છે. જેથી પરિણામે માનવ જન્મની સાર્થકતા થઈ આનંદનો અનુભવ થાય. ॐ

સ્થૂલ પ્રદેશપર રમણ કરનાર માણસોનો સ્વભાવ એવો છે કે, તેને કાંઈક પણ આલંબન-આધાર જોઈએ. તેથી શાસ્ત્રકારોએ અમુક

પ્રકારના દોષોનો નિષેધ કરીને ગુણોને વિહિત દર્શાવ્યા છે. જેમ તન-મનાદિકના દોષ દર્શ ત્યાગ કરવાના કહ્યા. તેમ ગુણો પણ અહણ કરવાના હોય છે, ત્યારે જ અંતઃકરણની સ્થિરતા થાય છે. પ્રથમાવૃત્તિમાં માત્ર દર્શ ગુણોનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો અંત કરવા ધારેલ વર્ણનમાં સમાવેશ થઇ જતો હોવાથી, બીજી આવૃત્તિમાં તેનું જૂઠું વિવેચન કર્યું નથી. પણ અંદરજ સમાવી દેવામાં આવ્યું છે તે સુઝોને સમજાય તેમ છે.

તન, વચન અને મનમાં ધારણ કરવાના જે ગુણો છે તેને શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા કાયિકાદિ તપ કહે છે. તેનો પુરૂષ વા સ્ત્રી જેમ જેમ અભ્યાસ કરે છે, તેમ તેમ તેના સંસ્કાર અંતઃકરણમાં દૃઢ થત જાય છે. અને તેનું બળ જામતાં પછી તેવાજ પ્રકારની ટેવ પડે છે. એટલે અશુભ વાસનાનો નાશ થઇ, શુભ વાસના બંધાય છે. છેવટ શુભ વાસનાના અભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી, ઉભય પ્રકારની વાસના નાશ પામે છે, એટલે પરિણામે તે કૈવલ્ય સુખ-મોક્ષમાં દરે છે આખત તો આટલી જ છે. પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સ્વમુખે કહે છે ॥ મમ માયા દુરત્વયા ॥ મારી માયાને પાર જવું કઠિણ નહિ પણ કઠિણતમ છે. શાસ્ત્ર કથનને પુરૂષ યથાર્થ સમજવા યત્ન ન કરે તો લાભને બદલે હાનિજ હાથ કરે છે. એ સમજે કે હું આમળ વધું છું-ગતિ કંઈ છું, પણ તેની ગતિ તેલીના બળદ જેવી હોય છે. માં પ્રથમ શરીર વગેરેના ગુણોનું વર્ણન કરીએ. વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં એવે નિર્ણય છે કે મુક્ત-અથવા જ્ઞાનીનાં જે સ્વભાવસિદ્ધ લક્ષણ, તેજ જિજ્ઞાસુનાં સાધન છે. એટલે મુમુક્ષુએ અભ્યાસ કરી તેને અપનાવવાનાં હોય છે. તો તેનું સ્વરૂપ જરૂર સમજવું જોઇએ. માં દરેકના સ્વરૂપનું અંત્રે વિવેચન કરીશું, તો તે અસ્થાને ગણાશે નહિ

તનના ગુણો.

ચોરી, ચારી અને હિંસા એ ત્રણ દોષો દૂર કરવાના વિચારન સાથે ગુણોનો અભ્યાસ પણ કરવો જોઇએ. નહિતો મનમાં પ્રમાદને

પ્રવેશ થાય. ત્યારે પ્રથમ શરીર પ્રાપ્તિ કેવો અભ્યાસ કરાવવો તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના જ વચનોમાં કહીશું—

દેવદ્વિજગુરુપ્રાજ્ઞપૂજનં શૌચમાર્જવમ્ ।

બ્રહ્મચર્યમહિંસા ચ સ્ત્રીરં તપ ઉચ્યતે ॥

ભાવાર્થ—(૧) બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરે દેવ કહેવાય છે. તેમનું પૂજન કરવું. તેનું નામ દેવ પૂજન કહેવાય છે. હિંદુસ્તાનમાં અભોગે એવું કોઈ ગામડું દશે. કે જેમાં દેવાલય ન હોય. બહુધા નાનાં કે મોટાં શહેરો અને ગામોમાં ત્યાંના પ્રમાણમાં જરૂર દેવાલયો હોય છે. અને ભાવિક પુરૂષો તેમનાં દર્શન વિગેરે કરે છે, ઘણા મનુષ્યો પોતાના ઘરમાં પણ દેવપૂજન રાખે છે. જતાં એ પૂજનો જે રીતે ઉપયોગ થવો જોઈએ, તે રીતે થતો નથી. જે દેવપૂજન મનુષ્યોને સરલ બનાવી ઉન્નતિને માર્ગે લઈ જનાર છે. તેને બદલે મનુષ્યોનું અજ્ઞાન, અને વાડા બાંધનારા આચાર્યના એકપક્ષી ઉપદેશને લઈ, સામાન્ય મનુષ્યો દેવોને પણ નાના મોટા ગણવા મંડી પડે છે. એટલે શિવને ભજનારા એમ સમજે છે કે શિવ મોટાને બીજા નહાના. વિષ્ણુને ભજનારા એમ માને છે કે વિષ્ણુ મોટા. તેમાં વળી વલ્લભી સંપ્રદાયવાળા તો કોઈ વિચિત્રજ આગ્રહ ધરાવનારા છે. આવા પ્રકાર જે બને છે. તેમાં જાતે માણસો અજ્ઞાન હોવાથી ધર્મને નામે ધર્મ અને ઇશ્વરને વગોવે છે. આવા પુરૂષો માત્ર એટલોજ વિચાર કરે કે, જગન્નિયંતા પરમાત્મા કોઈ પાંચ દશ હોઈ શકે નહિ. સર્વ સંસારનો નિયામક ઇશ્વર એક જ છે, તેનાંજ બિન્ન બિન્ન નામ છે. માટે ગમે તે નામથી પરમેશ્વરને ભજે, એમાં કોઈ પ્રકારની હરકત નથી. બધા નામ એકજ પરમેશ્વરનાં છે. એ વાત સ્વયં શ્રુતિ કહે છે કે ત્વં બ્રહ્મા ત્વં વિષ્ણુઃ ત્વં શિવઃ હંકામાં શ્રુતિનું કહેવું એજ છે કે—હે પરમાત્મા તમે બ્રહ્મા છો, તમેજ વિષ્ણુ છો, તમેજ

શિવ છો, સર્વરૂપે તમેજ છો એમ શ્રુતિ વ્યવનને અનુસરી, એક પરમાત્માને ભજવા, અને રાગરોપ તજવા. સર્વ નામ પરમેશ્વરનાં માટે તમને જે રૂપે તે પરમેશ્વરનું નામ હોય, એમાં કશી લચકત નહીં જે દેવની મૂર્તિ પર તમને પ્રેમ હોય, તેની ખુશીથી પૂજા કરો. એ તે સર્વત્ર વ્યાપક છે, તેમનીજ સર્વત્ર સત્તા છે, એ ભાવના જેટલું વૃદ્ધિ પામે તેટલું અંશે તમે દેવની યથાર્થ પૂજા કરી છે, એ સમજવું. એજ યથાર્થ પૂજા છે, ને દેહથી થતા દોષોમાં બચાવનાર છે.

સદાચાર સંપન્ન બ્રાહ્મણને દિવ કહેવામાં આવે છે. આચાર મુખ્ય પાથો ગર્ભાધનાદિ સોળ સંસ્કારો છે. જે બ્રાહ્મણોમાં બહુ કારસ સમાનજ કરવામાં આવે છે. લાલમાં એવી કહેવત ચાલે કે—“શહેરમાંથી સંધ્યા ને ગામડામાંથી ગાયત્રી ગઈ” એ અંશે તે વાત સત્ય છે. એટલે બ્રાહ્મણો જેટલા આચાર હીન થ તેટલી તેમની તૃણા વૃદ્ધિ પામી છે. અને બ્રાહ્મણો અધમતા ઉતરતા જાય છે. વર્ણનાં વ્રાહ્મણો ગુરુઃ ॥ “વર્ણોના ગુરુ બ્રાહ્મ છે.” એ મહાન પદવીધર બ્રાહ્મણો જ્યારે સદાચાર સંપન્ન બનેલા આવે ત્યારે સર્વ પ્રકારથી તે પૂજ્ય છે. તેમજ પિતા, માતા આચાર્ય અને વૃદ્ધ પુરોહિતે ગુરુ કહેવામાં આવે છે. તેમનું સન્માનાદિ તથા આરાપાલન, નમરદાર વિગેરેથી પૂજન કરવું જોઈએ પ્રાત્ન-જ્ઞાતી-બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષ પણ પૂજ્ય છે. આ સર્વનું પૂજન દેહદોષમાંથી બચાવનાર છે.

(૨) શૌચ—શૌચ એટલે પવિત્રતા. પવિત્રતા બે પ્રકારની એક બહારની અને બીજી અંદરની. માટી અને જળવડે શરીર શુદ્ધિ થાય છે. જળમાં સ્નાનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. સ્નાન કરવાથી શરીરમાં મેલ ભરાય છે, તેના યોગથી રોગ થાય તેથી મનોવૃત્તિ રોગમાં રહે છે, એટલે શરીરના ચિંતનથી તમોર

વધે છે એટલે પ્રમાદ થાય છે. આ રીતે સ્નાન ન કરવાથી રોગ અને પ્રમાદ બેઉ થાય છે, માટે નિત્ય સ્નાન કરવું જોઈએ. સ્નાનની વિધિ સિદ્ધ થતાં કેટલાએક પુરુષોના મનમાં એવું લાકડું ભરાઈ બેસે છે કે, સ્નાન કર્યા પછી કદિ કોઈ તેને સ્પર્શ કરે તો તેના પર ક્રોધ કરે છે. એ રજોગુણનું કાર્ય છે. તે સત્વભાવને બગાડે છે. માટે સાત્વિક-ભાવના પોષવી હોય તો, સ્નાન કર્યા પછી ક્રોધ કરવો એ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી. આ ઉપરથી એમ પણ સમજી બેસવાનું નથી કે, ત્યારે સ્નાન કરી બધે અડકાઅડક કરી મૂકવું. ન અડાય એજ વધારે ઉત્તમ છે. છતાં કદિ કોઈ સ્પર્શ કરે તો તેના પર ક્રોધ કરવો નહિ. શાન્તિ રાખી, મનના સમાધાન માટે ફરી સ્નાન કરવું. પણ ક્રોધ તો કરવો જ નહિ. ક્રોધ કરવાથી દંભ વધે છે. અને દંભ ઉન્નતિના રસ્તાનો અવરોધ કરનાર છે. તેથી લાલને બદલે હાનિ કરે છે. હુકામાં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, શરીર શુદ્ધિ એ સ્થૂળ છે અને આંતર-મનશુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે. તે શરીરશુદ્ધિ કરતાં ઉત્તમ છે. માટે શરીર શુદ્ધિ મનને બગાડે તેવી મુખ્ય ન રાખવી, પણ મનની પવિત્રતાને વધારે એવી રીતે ગાણુ રાખવી, પણ લોકમાં તો તેનાથી અવળું જ દેખાય છે. સર્વ મનુષ્યો શરીરની શુદ્ધિને જ વળગી રહે છે. મનની શુદ્ધિ પર ધ્યાન અપાતું નથી કારણકે મનની શુદ્ધિમાં સ્વાર્થનો ભોગ આપવો પડે છે. માટે શરીરના દોષોમાંથી છૂટવા ઉલ્લસપ્રકારની શુદ્ધિમાં લક્ષ રાખી પ્રવૃત્તિ કરવી. જેવી રીતે શરીરશુદ્ધિના સ્વરૂપને સમજાવવામાં આવ્યું છે તેમ મનશુદ્ધિનો પણ વિચાર કરીએ.

શ્રુતિ ભગવતી કહે છે કે—આહારશુદ્ધિઃ સત્ત્વશુદ્ધિઃ ક્ષુધા સ્મૃતિઃ ॥ આહારની શુદ્ધિથી સત્ત્વ-અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવાથી સ્મૃતિ ધ્રુવ થાય છે. માટે સર્વથા પ્રથમ મનની શુદ્ધિ ઇચ્છનારે આહાર પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ધર્મ અને નીતિપૂર્વક કરેલી કમાણીથી જે અન્ન લાવવામાં આવે, તેનો

પાક બનાવવામાં આવે, પછી તૈયાર કરેલા પાકની શુદ્ધિ માટે પંચ મહાયજ કરવા જોઈએ. પંચ મહાયજનું સ્વરૂપ મહર્ષિ મનુ કહે છે કે—

અધ્યાપનં વ્રણયજ્ઞઃ પિતૃયજ્ઞસ્તુ તર્પણમ્ ।

હોમો દૈવો વલિર્મૈતો નૃયજ્ઞોઽતિથિપૂજનમ્ ॥

ભાવાર્થ—અધ્યાપન-લણાવવું અને અધ્યયન-લણવું એને **અભ્યાસ** કહે છે. તર્પણ કરવું તેને **પિતૃયજ્ઞ** કહે છે. અગ્નિમાં હોમ કરવો તેનું નામ **દેવયજ્ઞ** છે. ભૂતોને બલિદાન આપવું તે **ભૂતયજ્ઞ** કહેવાય. અતિથિનું પૂજન કરવું તે **મનુષ્યયજ્ઞ**. આ પાંચ પ્રકારના યજ્ઞો કરવાથી, ગૃહસ્થાશ્રમી પુરુષના ઘરમાં હમેશાં થનારાં (૧) યુક્તાથી (૨) ઘંટીથી (૩) ખાંડવાથી (૪) કચરો કાઢવાથી (૫) પાણીઆરાથી. એ પાંચ પ્રકારનાં પાપોથી તેમનું અન્ન દૂષિત હોય છે. તે દોષો દૂર થાય છે અને અન્ન શુદ્ધ થાય છે. એ શુદ્ધ અન્નનું લક્ષણ કરવાથી જ મન શુદ્ધ થાય છે. કેમકે શ્રુતિ કહે છે—
અન્નમક્ષિતં ત્રેષા વિધીયતે તસ્ય યઃ સ્થવિષ્ઠો વાતુસ્તત્પુરીષં ભવતિ ચો મધ્યમસ્તન્માસં ચોઽણિષ્ઠસ્તન્મનઃ ॥ મનુષ્ય જે અનાજ ખાય છે તેના ત્રણ ભાગ પડે છે. અન્નમાંનો જેટલો સ્થૂલભાગ છે, તેની વિદ્યા થાય છે અને મળ-મેસારૂપે બહાર નીકળી જાય છે. જે મધ્યમ સત્ત્વ છે તેનું માંસ ખતે છે. છેવટનો જે સૂક્ષ્મ વિભાગ છે, તેનું મન ખતે છે. માટે જ છેવટ શ્રુતિ કહે છે કે અન્નમયં હિ સોમ્ય મનઃ । હે પ્રિય દર્શન ! મન અન્નમય છે. એટલે જેવું અન્ન ખાય તેવા પ્રકારનું મન થાય. માટે શુદ્ધ અન્નનું લક્ષણ કરવું જોઈએ. તેપર લક્ષ રાખી શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સંતો મુચ્યંતે સર્વકલ્તિવૃષેઃ ॥ યજ્ઞ કરતાં બાકી રહેલું ખાતો છતો સર્વ પ્રકારનાં પાપોમાંથી મુક્ત થાય છે. માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આહાર કરનારનો જ શુદ્ધ આહાર ગણાય છે કરનારનું જ મન શુદ્ધ થાય છે. આ પણ એક પ્રકારની પવિત્રતા તે શરીરને દોષમાં પડતાં બચાવે છે.

કેટલાએક માણસો શાસ્ત્ર મર્યાદા સમજ્યા વિના, છાશ વિગેરે નો આહાર કરી પોતાની મ્હોટાઇ પામશે પાસે કરાવે છે. પણ તેવી જાતના આહારો રજ્જેયુણને તમોગુણને વધારનારા હોવાથી મનુષ્યોને તે ઉલ્ટે રસ્તે લઇ જનારા છે. માટે વિવેકીએ તેવા ખરાબ આહારો કરવા નહિ. તેમ તેવો આહાર કરનારને હીક સમજવા નહિ. પણ સાત્વિક આહાર જ ઉત્તમ છે. ને જિજ્ઞાસુએ તેનું જ સેવન કરવું. આહારના અને મનોભાવના સ્પર્શને નહિ સમજનારા, કેટલાએક બખટે છે કે—“ પાંખી પથ્થર ખાતલે, વાકોં સતાવે કામઃ માલ મલીદા જે જમૈ, ઉતકી જનૈ રામ ” કહેનારનો ભાવ એ છે કે, કણુતરે કાંકરા ખાય છે, છતાં તેને કામ સતાવે છે. ત્યારે જે માલ મસાલા ખાય છે, તેની વાત તો રામ જાણે. આવા ભાવાના વિચારો સામાન્ય માણસો જ્યારે સાંભળે, ત્યારે તેમને ખિચારને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તે હીક સમજી. પોતાના અજ્ઞાનથી કોઇ સજ્જનની નિંદામાં ઉતરી એવું પાપ વહોરે છે. માટે જિજ્ઞાસુએ આવી બાબતમાં સાવધાન રહેવું. ભાવામાં બોલનારાઓને શાસ્ત્ર જ્ઞાન હોતું નથી. જે સિન્ય પદાર્થો કામને વધારનાર હોત તો, શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા તેને સાત્વિક આહારમાં ગણત જ નહિ. પણ આજકાલના લેલાગુઓ વાકો વધારવાની ઇચ્છાથી, મેંઢાજેવાં અજ્ઞાની લોકોને ગમે તેમ બહેંકાવી અથડાવે છે. ને પોતાનું અજ્ઞાન ઉધાડું પાડે છે. કામનું મૂળ રજ્જેયુણ છે. તો રાજસીવૃત્તિને વધારનાર અહાર કદિ કરવો નહિ. પણ સાત્વિક આહાર અવશ્ય કરવો. તેનું સ્વરૂપ સ્વયં ભગવાન કહે છે કે—આયુઃ સત્ત્વવિકારોગ્યસુખપ્રીતિર્વિવર્ધનાઃ । રસાઃ સ્નિગ્ધાઃ સ્થિરા હ્રવા આહારાઃ સાર્વિકપ્રિયાઃ ॥ આયુષ્ય, સત્ત્વ, બળ, આરોગ્ય, સુખ અને પ્રીતિને વધારનાર તથા રસવાળા, ચીકણા, ઘણો વખત રહી શકે તેવા, અને મનને પ્રસન્ન કરે—ગમે તેવા આહારો સાત્વિક કહે છે. જેટલું સુખપૂર્વક પાચન કરી શકાય તેટલું ખાવું. તેનું નામ અદ્ય આહાર છે. આવો સ્વદ્ય અને સાત્વિક આહાર મનને શુદ્ધ

કરનાર છે. તે સાત્વિક હોવાથી રજ્જેગુણને દબાવનાર છે. અરજ્જેગુણ જેનું મૂલ્ય કારણ છે. તે જ્યારે દબાય, ત્યારે તેના કાલકામની તો તાકાત શી કે ઊંચું માથું કરી શકે ? તો મનની પવિત્રતા માટે શુદ્ધ આહાર અવશ્ય કરવોજ. અનીતિથી ઉત્પન્ન કરેલું અન્ન મધ, માંસ, જૂઠું, ઠંડું એવા પદાર્થો ખાવા નહિ. શુદ્ધપ્રસાદ પ્રભુપ્રસાદ જૂઠામાં ગણાતા નથી. એટો મન મળને હરનારા છે. માટે તે આખત લક્ષમાં રાખી પવિત્રતા સાધવી.

(૩) આર્જવ—સરલતા એટલે અંત કરણની અકુટિલતા. તે વર્ણન તો આગળ માનસતપમાં કરવામાં આવશે. પણ અત્રે સરલતાનો અર્થ એમ સમજવાનો છે કે, શાસ્ત્રવિહિત કર્મમાં પ્રવૃત્તિ, અને શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કર્મમાંથી નિવૃત્તિ, તે સરલતા છે. શાસ્ત્રના વચનમાં આશંકા કર્યા વિના, વિચારપૂર્વક તેની આજ્ઞા અનુસરવું તેનું નામ સરલતા છે. જોકે શાસ્ત્રનાં વચન, તન મ અને વચન સર્વને લક્ષીને કહેવામાં આવ્યાં છે. તેમાંથી કર્મ, જે શરીરની મુખ્યતા છે. તેને લગતાં વચનો સમજવાનાં છે.

(૪) અહ્યયર્થ—આરંભમાં અહ્યયર્થના સ્થૂલ સ્વરૂપને સમજવા લગવાનું લાખ્યકાર કહે છે કે—

સ્મરણં દર્શનં સ્ત્રીણાં ગુણકર્માનુકર્તનમ્ ।

સમીચીનત્વઘીસ્તાસુ પ્રીતિઃ સંભાષણં મિથઃ ॥

સહવાસશ્ચ સંસર્ગોઽદૃષ્ટ્વા મૈથુનં વિદુઃ ।

एतद्विलक्षणं ब्रह्मचर्यं चित्तप्रसादकम्

ભાવાર્થ—સ્ત્રીઓનું સ્મરણ કરવું, તેણીઓનું દર્શન કરવું સ્ત્રીઓના ગુણો અને કર્મોનું કીર્તન કરવું, તેઓમાં સમીચી શુદ્ધિ રાખવી, તેણીઓની સાથે પ્રીતિપૂર્વક સંભાષણ કરવું સ્ત્રીઓના સહવાસમાં આનંદ માનવો, તેનો સંસર્ગ કરવો.

આઠ પ્રકારનું મૈથુન કહેવાય છે. તેનાથી ઉલટો પ્રકાર તેનું નામ અહિંસ્ય. અહિંસ્યારીએ તો ઉક્ત આઠ પ્રકારના અહિંસ્યનું પાલન કરવું. પણ જે ગૃહસ્થાશ્રમી પુરૂષ છે, તેમણે પરસ્પરી માટે તો ઉપર પ્રમાણેજ અહિંસ્ય પાલવું, પણ પોતાની સ્ત્રીને માટે મહર્ષિ મનુ આશા કરે છે તે પ્રમાણે વર્તવું. મનુષ્ય કહે છે—નિંદ્યાસ્વચાસુ ચાન્યાહુ જિયો રાત્રિષુ વર્જયન્ । વ્રજાચાર્યેવ ભવતિ યત્રતત્રાશ્રમે વસન્ ॥ નિંદિત આઠ તથા અન્યરાત્રિઓનો પરિત્યાગ કરી, જે ગૃહસ્થાશ્રમી પુરૂષ ઋતુમતિ સ્ત્રીને વિષે ગમન કરે છે; તે ગમે તે આશ્રમમાં રહે છે છતાં અહિંસ્યારી કહેવાય છે. દુકામાં શાસ્ત્રનિષિધ મૈથુનથી નિવૃત્તિ તેજ અહિંસ્ય છે.

(૫) અહિંસા—તેનું સ્વરૂપ સમજવતાં શ્રીમહાભારતના મોક્ષ પર્વમાં લખ્યું છે કે—

યથા નાગપદેડ્ઞ્યાનિ પદાનિ પદગામિનાં ।

સર્વાણ્યેવાડપધીયન્તે પદજાતાનિ કૌંજરે ॥

एवं सर्वमहिसायां धर्मार्थमपि धीयते ॥

ભાવાર્થ—જેમ હાથીના પગલામાં સર્વપાદથી ચાલનાર પ્રાણીનાં પગલાં સમાધ નય છે. તેજ પ્રમાણે ધર્મોદિ સર્વ અહિંસામાં સમાધ નય છે. એ શરીરના દોષમાંથી બચાવનાર મુખ્ય છે. અહિંસાનું સ્વરૂપ સમજવતાં કહે છે કે “આશ્રમ વિહિત નિત્ય કર્મના અવિ-
રોધ કરીને, સર્વકાલે, સર્વ અવસ્થામાં, તથા સર્વ દેશમાં, સર્વ પ્રાણીને; મન, વાણી, અને કાયાએ કરીને દુઃખની ઉત્પત્તિ ન કરવી તે” મૂળ શ્લોકમાં ‘અ’ છે તેથી ‘અસ્તેય’ ચોરી ન કરવી તે અને ‘અપરિગ્રહ’ કાંઈનો પરિગ્રહ ન કરવો તે. આ રીતે દેવપૂજનથી લઈને અહિંસા સુધી સર્વ શારીર તપ કહેવાય છે. શરીરની પ્રધાનતાથી જે તપસિદ્ધિ થાય છે તેનું નામ શારીરતપ

નથી. કારણકે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના અદ્વારમાં અધ્યાયમાં ભગવાને અધિષ્ઠાન, કર્તા, કરણ, એષ્ટા અને દૈવ એ પાંચેને સર્વ કર્મોની કરણતામાં કથન કરેલ છે.

કેટલીએક ટીકાઓમાં પ્રાગ્ શબ્દનો અર્થ બ્રહ્મવૈતા પુરૂષ કરેલો છે. તેને આધારે અત્રે પણ તેવો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. તેનું રહસ્ય એ છે કે ‘હું બ્રહ્મરૂપ છું’ એવી પ્રજ્ઞા-બુદ્ધિ જે પુરૂષને પ્રાપ્ત થઈ છે. તેનું નામ પ્રાગ્ છે. દિગ્ શબ્દથી દિગ્ગતિનું કથન કરી, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પ્રાગ્ પુરૂષને જૂદો પાડ્યો છે. તેમાં હેતુ એ છે કે, પૂર્વનાં અનેક જન્મોનાં પુણ્ય પ્રભાવથી ઇશ્વરની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. ઇશ્વરની પ્રસન્નતાથી બ્રહ્મનિષ્ઠા, દિગ્ગતિ સિવાય શરૂને પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેમ વિદુર, ધર્મવ્યાધ વિગેરે. આરીતે બ્રહ્મનિષ્ઠા શાસ્ત્રમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. માટે શ્રદ્ધાદિક પણ શ્રેષ્ઠ માનવા યોગ્ય છે.

વચનના ગુણો.

નિંદા, જૂદા, વિગેરે જે વચનના દોષો છે. તેને ત્યજવાનો પ્રકાર તો બતાવવામાં આવ્યો છે. પણ તેની ખાલી પડેલી જગ્યાએ ગુણોને ઠરાવવા જોઈએ. તો કેવા પ્રકારના ગુણો વાણીમાં વસાવવા તે અત્રે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिषहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाक्यं तप उच्यते ॥

ભાવાર્થ—(૧) વાચિકતપ જે વાક્ય ઉદ્વેગ કરનાર નહોતો અર્થાત્ ક્રોધ/પણ સાંભળનાર પ્રાણીને, જે વાક્ય દુઃખ ઉત્પન્ન કરતું નથી. તથા જે વાક્ય સત્ય છે. સત્ય શબ્દનો યથાર્થ અર્થ તો જેનો ત્રણેકાળમાં નાશ ન થાય તે સત્ય એવો છે. પણ અત્રે તો સત્ય એ વાક્યનું વિશેષણ છે. તો સત્ય વાક્યનું સ્વરૂપ કેવું હોય તે સમજાવતાં શ્રી ભગવાન ભાષ્યકાર કહે છે કે—યથાદૃશ્યસ્ય યથાશ્રુતસ્ય ચાત્માનુભૂતસ્ય પરબુદ્ધિર્સંક્રાન્તયે તથૈવોચાર્યમાણા વાકસત્યમુચ્યતે । જેવું જેવું હોય, જેવું

સાંભળ્યું હોય અને પોતે જેવું અનુભવ્યું હોય, તે જ્યારે બીજાની શ્રદ્ધામાં ઉતારવામાં આવે-કહેવામાં આવે. ત્યારે તેજ પ્રમાણે ઉચ્ચારેલી વાણી તે સત્ય કહેવાય છે. તેમ તે વાક્ય કોઈ પ્રમાણમૂલક પણ હોવું જોઈએ. વળી તે વાક્ય પ્રિય હોવું જોઈએ. એટલે વાક્ય બોલતાંજ સાંભળનારની કરુણાન્દ્રિયને પ્રિય લાગે. તથા બોલેલું વાક્ય હિતકારક હોય. એટલે પરિણામે પણ સાંભળનારનું હિત કરનાર હોય. દુકામાં જે વાક્ય બોલવામાં આવે તે અનુદ્વેગકર, સત્ય, પ્રિય અને હિતકર હોવું જોઈએ. એવા પ્રકારનું વાક્ય બોલવું, તેનું નામ વચન સમ્બન્ધી તપ છે. જે વાક્ય સત્ય હોય પણ જો પ્રિય, હિત, અને અનુદ્વેગકર ન હોય તો, તે વાક્યથી તપસિદ્ધિ થતી નથી, તેમ સાંભળતાં જે વાક્ય પ્રિય હોય. પણ તે સાથે હિતકર અને સત્ય ન હોય. તો તે પણ નકામું જ છે. તેમજ કોઈ વાક્ય હિતકર હોય, પણ જો તે સત્યને અનુસરતું ન હોય તો, તેથી પણ વાઙ્મય તપની સિદ્ધિ થતી નથી. દાખલા તરીકે થોડીક અનીતિ કરતાં પોતાના મિત્રને લાખરૂપીઆ મળી જતા હોય. તેમાં પણ એ અનીતિ એવા પ્રકારની હોય, કે બહારનાં માણસો જાણે પણ નહિ. તેવી અનીતિ કરવાની આપણે હા કહીએ, તો તેથી મિત્રને લાખ રૂપીઆ મળે છે. એનો અર્થ આપણે એવો કરીએ કે આપણે આપણા મિત્રનું હિત કર્યું. પણ જો જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવે તો સમજાય, કે આપણે મિત્રનું અહિત જ કર્યું કહેવાય. કેમકે નીતિકારક કહે છે કે અન્યાયોપાર્જિતં દ્રવ્યં દશાવર્ષાણિ તિષ્ઠતિ । પ્રાસે ચૈકાદશે વર્ષે સમૂલં ચ વિનશ્યતિ ॥ અન્યાય-અનીતિથી પ્રાપ્ત કરેલું દ્રવ્ય દશ વર્ષ સુધી રહે છે. તે અન્યાયનું વર્ષ આવતાં પ્રથમનું જે હોય છે, તેને પણ સાથે લેતું જાય છે. એટલે મૂલસહિત નાશ પામે છે. માટે એવું વચન હિતકારક ન કહેવાય. દુકામાં કહેવાની મતલબ એ છે કે ચારે વિશેષણ વિશિષ્ટ વચનજ યથાર્થ હોઈ, વચનના તપનું સાધક છે. જેમ કોઈને કહેવામાં આવે કે “હું વત્સ શાન્ત થા,

વેદાભ્યાસ કર. ચિત્તના નિર્દોષરૂપ યોગને સાધ. તેથી તારૂં કૃત્યાણુ થશે. ” આ વાક્યમાં અનુદ્વેગ કર, સત્ય, પ્રિય, અને હિત એ ચારે વિશેષણ છે. એવા વાક્યના ઉચ્ચારણનું નામ વાક્યમય તપ છે. એનેજ વાચિક તપ કહે છે.

(૨) સ્મરણ—જ્યારે બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કેમ બોલવું એતો પ્રથમ જણાવ્યું. પણ કાંઈ આખો દિવસ બોલવાનું હોતું નથી. તેથી અન્ય સમયમાં ધ્રુવરૂદ્ધ હોય ત્યારે ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવું. તેથી પણ વાણીમાં ઉત્તમ સંસ્કાર પડે છે. માટે પ્રભુ સ્મરણ કરવું. અર્થાત્ શ્રીસહસ્રનામ પ્રાપ્ત થએલ વેદિકમંત્રનો જપ કરવો. ખીજા બહુ જાતના યજ્ઞો છે ખરા. પણ જપયજ્ઞ એ તો ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞાઽસ્મિ । યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ હું ધ્રુવ. વળી જપતો નાસ્તિ પાતકં જપથી પાપનો નાશ થાય છે. માટે જપ કરવાથી વચનના દોષ નાશ પામે છે. પણ જપનો અર્થ એવો નથી કરવાનો કે મોઢેથી પોપટની પેઠે માત્ર રામ રામ બોલવું, અગર પાંચ પચીસ માળાઓ તાણી નાખવી. એવું સ્મરણ તો કરનારાઓનો પાર નથી. કેટલાએક ભક્તો ભોળા થઈ તાળીઓ પાડી, ભગવાનના નામની ધૂમ મચાવે છે, પણ તે બધો ઉપરનો પ્રકાર છે. કારણ તેના મનનો પરિચય કરવાનો વખત આવે ત્યારે જોઈએ તો, હજારો વર્ષ નર્મદાના નિર્મળ પ્રવાહમાં રાત દિવસ પડી રહેલા પત્થરના જેવું હોય છે. અર્થાત્ જરા ટકોર મારતાં અંદરથી અગ્નિ ઝરે છે. ત્યારે સ્મરણ કેવું કરવું જોઈએ ? તેનો જવાબ કોઈ ગુજરાતી કવિના દોહરાથી આપીશું કે, “ સમરણ કરીએ સ્નેહથી, સદા વસી મન માંહા, પ્રેમે ઉર ધરો હિસે, પારો પાણી માંહા.” કહેવાનો ભાવ એ છે કે જે નદીમાં ઉનાળામાં ગામની નજદિક પાણી ન રહેતું હોય, તો ગામ લોકો આમાસમાં તેનો ઉપાય કરે છે. તે આવી રીતે, જ્યારે નદીમાં પૂર આવે, ત્યારે ઉપરના ભાગમાં થોડે દૂર જઈ પાણીમાં પારો નાખે છે. પારો ભારે હોવાથી તે પ્રવાહની નીચે જમીનપર પડે

છે, ને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જમીનમાં ઊતરવા માંડે છે, એમ પ્રવાહ સાથે માટી તણાવા લાગે છે. એટલે જમીન ખોદાય છે તે ગામ પાસે આવતાં પારે ઊંડો ઉતરે છે. એટલે મોટો ખાડો પડે છે તેને હદ-ધરો કહે છે. તેમાં પારે માસ પાણી ભરાઈ રહે છે. તેમ સ્મરણ કરનારે વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને એવું સ્મરણ કરવું કે તેના દૃઢ સંસ્કાર અંતઃકરણના ઊંડા ભાગમાં પડે. જેથી મનમાં પ્રભુ પ્રેમના પ્રભાવથી સદાએ નામ સ્મરણ બન્યું રહે. જો આવા પ્રકારથી પ્રભુ ચિંતન કરવામાં આવે તો તેનું કામ થઈ જાય છે. કારણ પરમાત્મા પોતેજ કહે છે કે--

અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥

ભાવાર્થ—અભેદ ભાવથી હુંજ ભગવાન વાસુદેવ છું. એમ ચિંતન કરતાં અદ્વિત દૃષ્ટિથી જેઓ ઉપાસના કરે છે, તે સદા જોડા-એલાનાં યોગ એટલે અપ્રાપ્તિથી પ્રાપ્તિ, અને ક્ષેમ એટલે પ્રાપ્ત થએલનું રક્ષણ, તે હું કહું છું. માટે ચિંતન કરનારે પરમાત્માનું હૃદયના પૂરાભાવથી ચિંતન કરવું. પરમાત્માનાં અનન્ત નામ છે. તો રામ, કૃષ્ણ, શિવ, જગદંબા, ગણેશ, સૂર્ય. ગમે તે નામથી સ્મરણ કરો. તેની ઇશ્વરના યથાર્થ સ્વરૂપને સમજનારાઓ તકરાર કરતા નથી. કારણ સર્વ નામ પ્રભુનાં છે. છતાં કેટલાક વાડાની ખાડમાં પડી બેઠની ખાડમાં ભૂલા પડે છે. અને પોતે અજ્ઞાનમાં અથડાય છે. તે દયા પાત્ર છે. બિચારા પામશે એવું માની ખેદા હોય છે કે, પ્રભુના અમુક નામ સિવાય લઈએ તો અન્ય આશ્રય કયો કહેવાય. અથવા કુસંગી થઈ જઈએ. પણ તે વિચાર તેમના અજ્ઞાન મૂલક છે. માટે બુદ્ધિમાને તેવી ભ્રમણામાં પડવું નહિ. પણ પરમાત્માનું જે નામ પ્રિય હોય તે નામથી પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે, એમ સમજી બીજા નામની નિંદા કર્યા વિના તે નામથી સ્મરણ કરવું. તે પણ મનના

અનુસંધાનપૂર્વક થવું જોઈએ, નહિ તો ખાલી માળા ફેરવનારનાં મનને માળા કહે છે કે—

કુંડળીઓ.

માળા મનસોં કહત હૈ, મુણે દેવ જગભૂપ;
મુજ ફેરનતૈ હોત કયા, જો તું ન લખૈ નિજરૂપ.
જો તું ન લખૈ નિજરૂપ, તો કરની હૈ સખ થોથી;
કેવલ હૈ બકવાદ, ખોલકર પદે જો પોથી.
કહૈ ગિરધર કવિરાય, હોય તિનકા મુંદ કાલા;
પ્રત્યક બ્રહ્મ અભિન્ન, જ્ઞાન બિન ફેરત માલા.

હાથમાં માળા ફરતી હોય, મુખમાં છલ ફરતી હોય, અને મન લવમાં ભટકતું હોય, તે સ્મરણ કહેવાય નહિ. એવા ઉપર-ચોટીઆ સ્મરણથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય નહિ. માટે સ્મરણ કરનારે મન એકાગ્ર કરી પ્રભુનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આવા પ્રકારનું સ્મરણ એ વાક્યદોષમાંથી બચાવે છે.

(૩) કીર્તન—પ્રભુના ગુણ ગાવાથી પણ વાણી પવિત્ર થાય છે. અને કલિયુગમાં તો કીર્તનને વિશેષ મહત્તા આપી છે. મહર્ષિ વ્યાસ પ્રભુ કહે છે કે કલ્પૌ કૈશવકીર્તનાત્ । કલિમાં કેશવના કીર્તનથી સહગતિ મળે છે, માટે કીર્તન જરૂર કરવું. હાલમાં મંદિરમાં કાંસીજોડા વિગેરે વાદ્યો સાથે જે કીર્તન કરવામાં આવે છે. અથવા ભક્તો તાળીઓ પાટી કીર્તન કરે છે. તે તો કીર્તનનું સ્થૂલમાં સ્થૂલ સ્વરૂપ છે. બહુધા ગાવા બેસનારાઓ શું ગાઈએછીએ, તેના અર્થને પણ સમજતા નથી. તો પછી ભાવ તો સમજેજ ક્યાંથી ? દાખલા તરીકે એક સ્થળમાં ભક્ત ગાતા હતા કે “રાધાને કાને જાલ ઝળકે, બહાલાને મોહ ઉપજાવેરે.” પાછલા વગર સમજે ઝીલતા હતા કે “રાધાને કાનો જાલર ઝળકે, બહાલો મારો મોહ ઉચકાવેરે” આ રીતે ગાનારાઓને વિચારશીલોએ ગાયત્રી ઉપમાં આપી

છે. “ ગાય તે ગાય, ખડ ખાય, ને દૂધ ખીજને પાય, આપ ધાવ્ય તો કોઝકજ થાય. ” અર્થાત્ ગાનારાઓ ગાય જેવા છે. કારણ ઇશ્વરના ગુણ ગાતાં ગાતાં વૃત્તિઓ અર્થાકાર થઈ, પ્રભુ સ્વરૂપમાં તલ્લીન ન બની હોય, અને સંસાર ભાવના ઓગળી અંધ ના હોય, તો કીર્તન કરી, સ્વાદરૂપ દૂધ ખીજને પાવા બરાબર છે. એવા સામાન્ય કીર્તનથી કોઈ પ્રકારનો વિશેષ લાભ નથી. માટે કીર્તનનું સ્વરૂપ સમજીને કરવું જોઈએ. વેદમાં પરમાત્માનાં બે સ્વરૂપ કહેલાં છે. (૧) નાદમય (૨) અક્ષરમય. કીર્તનમાં એ બેકેનો સમાવેશ થાય છે. છતાં કીર્તનમાં નાદ આગળ પડે છે. નાદ સાથે મનનો વિશેષ સંબંધ છે. એટલે નાદનું અનુસંધાન થતાં જ મન સ્થિર થાય છે. મનની સ્થિરતામાં જ પ્રભુ પ્રેમ પ્રકટે છે. તે એવો બળવાન હોય છે કે, સંસારની સર્વ વાતો ભુલાવી દે છે. સર્વ કોઈ પરંપરા-દ્વારા જાણે છે કે, નૃસિંહ મહેતા પોતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા સાર અબ્બરમાં વ્રી લેવા ગયા હતા, ત્યાં કોઈ પ્રભુપ્રેમીએ આશ્રય કર્યો કે મહેતાજી હરિકીર્તન શ્રવણ કરાવોને. તપેલું પાસે મૂકી નૃસિંહ ભક્ત પ્રભુગુણ ગાવા લાગ્યા, અને તેમાં તલ્લીન બનતાં જરૂરી કામ પણ ભૂલી ગયા. જેનું મન પ્રભુ પ્રેમથી બંધાયું, નથી તેમને આ વાત ગપ જેવી લાગશે. પણ જેઓ ભાવપૂર્વક કહેલા વિચાર બળને સમજે છે. તેને આમાં કશી શંકા થશે જ નહિ. અથવા યુરોપાદિ દેશોમાં શોધખોળ કરનારા છે, તેનાં જીવનને જોઈએ અભ્યાસ કર્યો હશે તેને ખબર હશે કે શોધકો, લગ્ન (યુરોપમાં તો ખાસ પ્રેમલગ્ન થાય છે) જેવા અતિલક્ષના પ્રસંગને પણ પોતાના એકાદ પ્રયોગમાં નિમગ્ન થતાં ભૂલી ગયા છે. તો પછી પ્રભુપ્રેમી સંસાર ભાન ભૂલી જાય એમાં કહેવાનું જ શું ? કહેવાનું તાત્પર્ય એજ છે કે, કીર્તનનો અભ્યાસ વધારતાં પરિપાકની પરાકાષ્ટાએ પહોંચાડવો. ત્યારે જ કીર્તનથી કેવો ફાયદો છે તે સમજવામાં આવે છે. શ્રદ્ધા, ધૈર્ય અને અંતપૂર્વક અભ્યાસ કરી કીર્તનમાં લીન થવાય તો વાણીના દોષ

જરૂર સુધરે છે. માટે શુદ્ધિમાને તેવા અભ્યાસના યત્નમાં રહી પોતાની પ્રગતિ સાધવી. ॐ

મનના ગુણો.

તન અને વચનના ગુણો કહેવાઈ ગયા. હવે મનના ગુણોનું વિવેચન પૂર્ણ થતાં આ અંથ પણ પૂર્ણ થશે. કરણ કે સર્વ પ્રકારથી મનજ મુખ્ય કારણ છે. શ્રુતિસ્પષ્ટ કહે છે કે મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ॥ મનુષ્યોનું મન એજ બંધ અને મોક્ષમાં કારણ છે. મનમાં જ્યાં સુધી સંસારની ભાવના સત્ય છે; ત્યાં સુધી દુઃખ છે. કેમકે મન એમ સમજ બેઠું છે કે, સંસારના પદાર્થો હોય તોજ હું સુખી. આ માન્યતાનો પરિત્યાગ કરાવી જ્યારે બ્રહ્મ ભાવનામાં તેને સ્થિર રાખી શકાય, ત્યારે તેજ મન મોક્ષમાં હેતુ થાય છે. ત્યારે સર્વ કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનનો પ્રયોગ મન ઉપરજ કરવાનો હોય છે. એટલે નિષ્કામ કર્મ કરવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. શુદ્ધ થએલું મન ઉપાસનાથી એકાગ્ર થાય છે. અને એકાગ્રવૃત્તિથી મન વેદાન્તમહાવાક્યને શ્રવણ કરે, એટલે તેને અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું અનુભવપૂર્વક જ્ઞાન થાય છે. એટલે તે સ્વયં નિરતિશય પરમાનંદરૂપ બની જાય છે. અન્ન લખતાં અથવા આટલું વાંચતાં વિલમ્બ લાગે તેમ નથી. પણ મનની એકાગ્રતા કરવામાં જ વિલંબ લાગે છે, ને અધિકારીના ધૈર્યની કસોટીનું પણ સ્થાન એજ છે. માટે પ્રથમ મનને એકાગ્ર કરીને પછી બ્રહ્મસ્વરૂપની ભાવના કરવી. જેની મનપર બેઠાએ તેવી અસર ન થાય, એવા પ્રકારના ખાલી શબ્દો બોલવાથી કશો ફાયદો થતો નથી. માટેજ શ્રીશંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે—

અકૃત્વા દૃશ્યવિલયમજ્ઞાત્વા તત્ત્વમાત્મનઃ ।

વાચશબ્દૈઃ કૃતો મુક્તિરુક્તિમાત્રફલૈર્નૃણામ્ ॥

ભાવાર્થ—દૃશ્ય એટલે સંસારના કાર્યરૂપ પદાર્થો, અને અજ્ઞાન તેનો બાધ કર્યા વિના, અને આત્માનું—પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યા

સિવાય અર્થાત્ આત્માના અને બ્રહ્મના અભેદ જ્ઞાન સિવાય-પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપમુક્તિ ક્યાંથી થાય ? કહેવાનો ભાવ એ છે કે, જ્ઞાનવિના બીજાં સાધનોથી મુક્તિ થાય નહિ. અત્રે એવી શંકા થાય કે ‘અહંબ્રહ્મ’ હું બ્રહ્મ છું. એવા શબ્દો બોલવાથી ધણા લોકો મુક્તિ માને છે, તો પછી દરેક વિદ્યાર્થી શી જરૂર છે ? તો જવાબ આપે છે કે, બ્રહ્મશ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂના મુખથી ઉપદેશ ગૃહણ કર્યા વિના, શાસ્ત્રાવલોકન કરીને અથવા કોઈ અર્ધ પ્રબુધ પાસેથી સાંભળીને ‘હું બ્રહ્મ છું’ એવા શબ્દો બોલવાથી કદાપિ મોક્ષ થતો નથી. પણ એવા શબ્દોનું તો બોલવા માત્ર ફલ છે. જેમ એક પેટીમાં પથરા ભરીને પછી કહેવું કે આમાં દીરા અથવા મોતી છે. એ આપણા શબ્દો આપણનેજ ડગનારા છે. તેથી કોઈ ધનનો લાભ થતો નથી. પણ કલેશજ થાય છે. વધારે સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે-

અકૃત્વા શત્રુસંહારમગત્વાઽલિભૂમિયમ્ ।

અજિતે શબ્દાન્નો રાજા ભવિતુમર્હતિ ॥

ભાવાર્થ--શત્રુઓનો સંહાર કર્યા વિના અને અખિલ-સર્વ પૃથ્વીની લક્ષ્મી-ચક્રવર્તી રાજ્ય-પ્રાપ્ત કર્યા વિના ‘હું રાજા છું’ એવા શબ્દમાત્રનું ઉચ્ચારણ કરવાથી જેમ રાજા થઈ જવાતું નથી. તેમ દેહભાવને બદલવાને પ્રયત્ન કર્યા વિના ‘અહંબ્રહ્મ’ કહેવાથી કશો ફાયદો થાય નહિ. અથવા બ્રહ્મ થવાય નહિ. દેહભાવને બદલવાનું મુખ્ય સાધન મન છે. તો મનને પણ સુધારવું જોઈએ. માટે મનના ગુણોનો વિચાર કરીએ.

મનઃ પ્રસાદઃ સૌમ્યત્વં મૌનમાત્મચિનિગ્રહઃ ।

માવ સંશુદ્ધિરિત્યેતત્તપો માનસમુચ્યતે ॥

ભાવાર્થ--(૧) માનસિકતપ-વિષયોની ચિંતા રહીત મનની જે સ્વસ્થતા તેનું નામ મનની પ્રસન્નતા છે. જેમ સોનાને લટ્ટીમાં

મુકાને શોધવામાં આવે છે. તો સુવર્ણનો મળે બળી જઈ શુદ્ધ કાંચન રહે છે. તેમ મનને પણ ધ્યાનરૂપ અગ્નિમાં શોધવામાં આવે છે એટલે મનપણુ રજ, તમથી રહિત સાત્ત્વિક થાય છે. માટે મનને ધ્યાનયોગમાં જોડવું જોઈએ. મનને એકાગ્ર કરવામાં મુખ્ય ઉપયોગી સાધનોમાં (૧) વાણીનો નિરોધ અર્થાત્ નિરૂપયોગી અને નિંદક શબ્દો બોલવા નહિ. (૨) ક્રોધનો પરિગ્રહ કરવો નહિ. (૩) પ્રારબ્ધાનુસાર શરીરનું પોષણ થયા કરશે, માટે ક્રોધની આશા રાખવી નહિ. (૪) નકામી ચેષ્ટાઓ કરવી નહિ. (૫) એકાન્ત સેવન. એ પાંચે બાબતોને અંતઃકરણમાં ઉતારવાથી મન નિર્મળ થાય છે. એવી રીતની મનની નિર્મળતા એજ પ્રસન્નતા. અને પ્રસન્નતાથી પરમાત્મદર્શનની યોગ્યતા આવે છે. માટે મનઃપ્રસાદ જરૂર પ્રાપ્ત કરવો.

ક્રોધપણુ મનુષ્યના અહિતની ઇચ્છા કરવી નહિ. તેમજ જેજે પદાર્થોનો નિષેદ કર્યો હોય, તેની ચિન્તા કરવી નહિ. તેને સૌમ્યત્વ કહેવામાં આવે છે. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહેવત છે કે “ખાડો બોદે તે પડે” જે આપણે બીજાનું બુદ્ધિ ઇચ્છીએ તો, એનાં પાપ તેને જે ફળ આપવા તત્પર હશે, તો કદાચ આપણને નિમિત્ત બનાવી તેનું બુદ્ધ કરશે. પણ જે તેનાં પાપ પ્રબલ નહિ હોય તો તેનું બુદ્ધ થવાનું નથી. અને તેનું બુદ્ધ કરવાના જે વિચારો આપણે મનમાં કરીએ છીએ, તેના દૃઢ સંસ્કાર આપણા મનમાં પડે છે. જે અમૂક કાળે પરિપાક પામતાં વાસના દૃઢ થાય છે, અને તેથી આપણે તેનું કામ કરીએ છીએ, ને દુઃખદ ફળ ભોગવીએ છીએ. માટે ક્રોધનું અહિત કરવું નહિ.

સામાન્યરીતે આપણને એમ લાગે કે આપણું હિત અને અહિત સમગ્ર શકીએ. પણ ખરૂં જોતાં તેમ નથી. કારણ કે આપણે આપણા હિતનો વિચાર સ્થૂલ-જાડી-દૃષ્ટિએ કરીએ છીએ. અને તેમ કરવા જતાં આપણે હિતને બદલે અહિત જ કરી બેસીએ છીએ. જેમ માંદા પડેલા મનુષ્યને પથ્ય પાળવાનું કહેવામાં આવે છે. તેમાં

તે જીહવાસ્વાદને વશ થઇ ખાટું ખાંડે ખાવાની ઇચ્છા કરે છે. અરે ખાય છે. જો તે પોતાનું હિત સમજતો હોય તો તેમ કરે નહિ. છતાં કરે છે. તેનું કારણ એ છે કે આપણી ટુંકી દષ્ટિ, પરિણામે થનારા હિતને સમજવા દેતી નથી. માટે આપણું ખંડે હિત સ્વયંનાર આપણા ઋપિકૃત શાસ્ત્રો છે. તેમાં જે જે વાતની મના કરવામાં આવી હોય, તે તે કામ કરવું નહિ. અને કરવાની ઇચ્છા થાય તો ગમે તે રસ્તે રોકવા પ્રયત્ન કરવો એનું નામ મનનું સૌમ્યત્વ છે.

ચિત્તની એકાગ્રતાપૂર્વક આત્મચિંતન કરવું—નિદિધ્યાસન કરવું તેનું નામ મુનિભાવ છે. તેનુંજ નામ મૌન છે. અથવા વાક ઇન્દ્રિયનો સંયમ કરવો તેનું નામ પણ મૌન છે. વાણીનું મૌન એ પણ એક રીતે મનના વેગને રોકનાર છે. કારણકે મનમાં લર્પના અથવા શોકના ગમે તેવા વેગવાળા વિચારો આવ્યા હોય, તોપણ એકદમ બહાર કાઢી શકતા નથી. એટલે પ્રથમ તેનું જોટલું બળ હોય છે તે અર્થ થઇ જાય છે. અને જો વધારે વખત રોકી રાખવામાં આવે તો શાન્ત થઇ જાય છે. પણ આવી રીતથી સંસ્કારો નષ્ટ થતા નથી. જો તેની સાથે વિચાર શક્તિ ખીલેલી હોય છે, તો તે વાણીને નિયમમાં રાખી તેના સંસ્કારને પણ નિર્મૂલ કરે છે. આવા પ્રકારનું મૌન વધારે ઉત્તમ છે. માટે જિજ્ઞાસુએ તેનું સેવન કરવું.

મનની સર્વ વૃત્તિઓનું વિશેષરૂપે રોકવું તેનું નામ આત્મ-નિગ્રહ અથવા સવિકલ્પ સમાધિ છે. જે મનનું રોકાણ કરવું છે તેનું સ્વરૂપ પ્રથમ સમજી લઇએ. ચિત્ત અથવા મનની પાંચ અવસ્થાઓ કહેલી છે (૧) ક્ષિપ્ત, (૨) મૃદ, (૩) વિક્ષિપ્ત, (૪) એકાગ્ર, (૫) નિરૂદ્ધ. એટલે ચિત્ત પાંચ પ્રકારનું થાય છે. અન્ન એવ શંકા થાય કે ચિત્તતો એક છે. તેના પાંચ પ્રકારની રીતે હોઈ શકે તેનું સમાધાન એમ છે કે—ચિત્તમાં પ્રકાશ અથવા તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ પ્રખ્યા, પ્રસાદ એટલે પ્રસન્નતા, અને લાઘવ એ ગુણો જોવામાં આવે છે. તે સત્ત્વગુણના ગુણો છે. તેમજ કર્મરૂપ પ્રવૃત્તિ, પરિતાપ, શા.

વિગેરે રજોગુણના ગુણો પણ જોવામાં આવે છે. તથા પ્રકાશ અને પ્રવૃત્તિના પ્રતિબંધરૂપ સ્થિતિ, ગૌરવ, ને આવરણ વિગેરે તમોગુણના ગુણો છે. અત્રે એક એ બાબત પણ વિચારી જોવા જેવી છે કે, સત્ત્વાદિ ગુણો છે, તે પ્રકાશાદિ ગુણોને આશ્રય કેવી રીતે થાય ? તેનું સમાધાન એમ છે કે, સત્ત્વાદિને જે ગુણસંજ્ઞા આપવામાં આવે છે તે પ્રારિભાષિક છે. એટલે આદિ ગુણ શબ્દનો અર્થ ધર્મ નથી. પણ સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્, એ ત્રણે પ્રકારનાં દ્રવ્યો છે. તથાપિ જેમ બંધન કરનાર રજગુણના તંતુઓને-તારોને ગુણ કહે છે. તેમ મનના અવયવરૂપ આ ત્રણ દ્રવ્યો, પુરુષને બંધન કરનાર હોવાથી ગુણ કહેવાય છે. ચિત્તમાં પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ, અને સ્થિતિ, અનુક્રમે સત્ત્વ, રજ અને તમ. એ ત્રણેના દ્રવ્યો જોવામાં આવે છે. તેથી ચિત્ત એક જ સ્થાન ત્રણ દ્રવ્યોથી બનેલું છે. એ દ્રવ્યો સર્વ ચિત્તમાં એક સરખાં નથી. તેથી તેની ન્યૂનાધિકતાથી-ચિત્તના પાંચ પ્રકાર થાય છે. (૧) ચિત્ત જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણ યુક્ત હોય, ત્યારે અભિમાદિ ઐશ્વર્ય, અને શબ્દાદિ વિષયોમાં પ્રીતિવાળું થાય છે, અને જાણેના વિષયોમાંજ પ્રેરાયેલું રહે છે; ત્યારે તે ક્ષિપ્ત કહેવાય છે. સાધારણરૂપે દૈલ જ્ઞાનવોલું ચિત્ત સદા આવું હોય છે. (૨) તમોગુણની અધિકતાથી કુલ્માકૃત્યને ન જાણનાર, અધર્મ અને અજ્ઞાન વાળું ચિત્ત થાય છે, ત્યારે તે મૂઢ કહેવાય છે. રક્ષસ, પિશાચનું ચિત્ત સદા સાધારણ રીતે આવું હોય છે. (૩) સત્ત્વગુણના અધિક્યથી મોહરૂપ આવરણ જનું કહેવાયું, ધર્મ, જ્ઞાન, વિરાગવાળું ચિત્ત વિક્ષિપ્ત કહેવાય છે. શ્રીહરિષ્યગર્ભ વિગેરે દેવતાનું ચિત્ત આવું હોય છે. (૪) શુદ્ધ સાત્વિક સ્વાર્થી જ્યારે ચિત્ત એકજ સ્થળમાં વાયુ વિનાના સ્થળમાં મૂકેલા દીવાની પેઠે સ્થિર રહે છે, તેથી તેને વિવેક સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેને એકાગ્ર કહેવામાં આવે છે (૫) જ્યારે વિવેકવૃત્તિ સહિત સર્વ વૃત્તિઓ પોતાનામાં લય પામી જાય છે ત્યારે, વૃત્તિમાત્રના અભાવવાળું ચિત્ત નિરૂદ્ધ કહેવાય છે. ચિત્તની પાંચ અવસ્થાઓમાંથી વિક્ષિપ્ત ચિત્ત, ધ્યાન કરવાની યોગ્યતા-

વાળું છે. તેને જે ધ્યાનમાં જેડવામાં આવે તો વિશેષ ફાયદો થાય છે. માટે મનને ધ્યાન તરફ વાળવું જોઈએ. ત્યારે ધ્યાન કેમ કરવું, તેનો વિચાર કરીએ. ધ્યાનમાં ઘણા ક્રમ છે. પણ તેનું વિવેચન અત્રે કરવામાં આવ્યું નથી. ધ્યાન કરવાના પ્રકારને શ્રીસદ્ગુર પાસેથી જ સમજી લેવો. પછી તે સાકાર અથવા નિરાકાર જે આલંબન આપે, તે દ્વારા ધ્યાનવૃત્તિને કેળવવી. કેટલાએકના મનમાં એવું ભૂત ભરાઈ ગયું છે કે સાકાર-મૂર્તિ અને તેની પૂજા નકામી છે. એ વિચાર તેમનું અજ્ઞાનજ સૂચવે છે. હરંકાઈ પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આકારની સહાય લેવી પડે છે જ. કોઈ શુદ્ધિમાન પુરૂષ પોતાના વિચાર શરીરરૂપ આકારને આધારે રહીનેજ પ્રકટ કરે છે. દૂર રહેલાને પણ તે વિચારો અક્ષરરૂપ આકારને આધારેજ જાણાવી શકાય છે. તેમ પરમાત્માનું જ્ઞાન પણ મૂર્તિદ્વારાજ સમજાવી શકાય છે. માટે મૂર્તિપૂજા નકામી નથી. તેમ લાલ જે અજ્ઞાન દૃષ્ટિથી મૂર્તિપૂજા થાય છે. તેમાં સમજણ રૂપ સુધારો કરવાની પણ જરૂર છે. મૂર્તિદ્વારા પૂજન કરનારે મુખ્ય બાબત એ લક્ષમાં રાખવાની છે કે “મૂર્તિમાં પરમેશ્વર નથી પણ પરમાત્મામાં મૂર્તિ છે.” અર્થાત્ જેમ મનુષ્યો વૃક્ષની શાખાને આશ્રયે-આધારે બીજના અંદરનું દર્શન કરે છે. તેમ મૂર્તિપૂજક બહારથી મૂર્તિ પૂજે છે. પણ તેની અંદર ભાવજ પૂજનય છે. માટેજ કહેલું છે કે માથે હિ વસતિ દેવઃ ॥ દેવ ભાવમાંજ રહે છે. એટલે દેવ ભાવથી ભાવના પોષાતાં ભાવના દિવ્ય થાય છે. તેથી મૂર્તિપૂજા કે ધ્યાન પણ પરમ સદા-યક છે. જેને એ રહસ્ય સમજનય છતાં પકડેલ પૂંછ છોડવું નહોય તે ભલે નકામી ઝગડા કર્યા કરે. જિજ્ઞાસુએ તો પોતાનું કાર્યજ સિદ્ધ કરવા યત્ન કરવો.

સનાતનધર્મમાં અનેક આકારની મૂર્તિઓ છે, તે ઉપરથી કેટલાએક હિંદુધર્મના રહસ્યને નહિ સમજનારા, એવો આક્ષેપ કરે છે કે હિંદુધર્મમાં ઘણા પરમેશ્વર છે. તેનું સાંભળીને શ્રીસનાતન-

ધર્મનો જેમણે અભ્યાસ કર્યો નથી. એવા સુધારકો પણ વગર સમજે એકજ ઇશ્વર હોવો જોઈએ, એમ હામાં હા મેળવે છે. તેની સાથે વ્રાડાના અભિમાનીઓ પણ એજ અજ્ઞાનને પુષ્ટિ મળે એવા પ્રકારની વાતો કરે છે. એટલે અમુક નામવાળા પરમેશ્વર મોટાને બીજા નહાના. એમાં વાત એ ઉભી થાય છે કે, દરેક જણ કહે કે અમારા ઇશ્વર મોટા ને બીજાના નહાના. એટલે ઘણા ઇશ્વર થઈને રહ્યા. આ વાત અજ્ઞાન મૂલક છે. વસ્તુતઃ સનાતન ધર્મમાં ઇશ્વર એકજ છે. તે સર્વ પ્રકારનાં રૂપ અને નામથી રહિત છે. વ્યાપક છે તે સર્વિચ્છાનંદ સ્વરૂપ છે. અથવા બીજી રીતે બોલીએ તો સર્વ નામ અને રૂપનું અધિષ્ઠાન પણ તેજ છે. એટલે પરમેશ્વર એકજ છે. છતાં માણસો નામ અને રૂપથીજ મૂળ વસ્તુને સમજી શકે, માટે જ્ઞાની મુનિયોએ તેમનાં નામ રૂપની કલ્પના કરી છે. એટલે એકજ પરમાત્માની અનન્ત શક્તિઓ છે, તેનું જ્ઞાન થાય. અને મિત્રહિચ્છોકઃ જૂદી જૂદી રૂપિવાળા લોકોને વાળવા, ઉપાસ્યરૂપે તેમના અનેક આકાર કલ્પ્યા છે, પણ વસ્તુતઃ પરમાત્મા એકજ છે. પછી તેમને સર્વત્ર વ્યાપક સમજી ગમે તે નામથી જાને. એમ કરવાથી ઘણા પરમેશ્વર થઈ જતા નથી.

જેમ સર્વ હિંદુનો પરમેશ્વર એક છે તેમ ધર્મ પણ એકજ છે, અને તે વૈદિક સનાતન ધર્મ છે. એટલી ખાતરી હીક સમજતાં, બીજા લોકો આપણામાં કોઈ પ્રકારની દાટ પાડી શકશે નહિ. માટે વેદને માનનારા આપણે સર્વ (શિવ, વૈષ્ણુ, શાક્ત, ગાણપત્ય, અગર વેદાનુસારી હરકોઈ સંપ્રદાય, મત કે પંથ) સનાતન ધર્મી અને ઘણા નામરૂપ યુક્ત જનાં એકજ પરમેશ્વરને માનનાર છીએ. તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

જિજ્ઞાસુના સમાધાનની ખાતર, મર્તિ (ઇશ્વરની) માં કેવી રીતે જાવના આકાર સ્વરૂપે રહે છે, તે સમજાવવાનું એકાદ મર્તિન

સ્વરૂપની દુકમાં હકીકત કહીએ. “ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિની ભાવના ”
સ્થૂલ રીતે સમજાવતાં એમ લખ્યું છે કે-વિશાળ વડના મૂળમાં
સુવાન સ્વરૂપે, લદ્રામુદ્રા કરી દક્ષિણામૂર્તિદેવ એક છે. તેનો ભાવ
એ છે કે, સંસારરૂપ વટ વૃક્ષના મૂળમાં દક્ષિણામૂર્તિ મહાદેવ છે.
અર્થાત્ સંસારનું અધિષ્ઠાન પરમાત્મા છે. સર્વ જગત્ તેમાં અધ્ય-
સ્ત છે. તેમણે લદ્રામુદ્રા એટલે કલ્યાણ મુદ્રા કરી છે. તેનો ભાવ એ
છે કે પુરૂષ અને પ્રકૃતિ અલિપ્ત છે. તે સમજાવવા અંબુદ્ર અને
તર્જની એકત્ર કરેલ છે. ત્રણ ગુણો જૂદા હોવાથી ત્રણ આંગળીઓ
જૂદી રાખી છે. અર્થાત્ પરમાત્માને કોઈ પણ ગુણનો સંસર્ગ નથી.
માટે શ્રુતિ કહે છે કે સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણઃ ॥ પરમાત્મા કેવલ
નિર્ગુણ અને પ્રકાશક સાક્ષી છે. એ ભાવ-અથવા પરમાત્મા સ્વરૂપ
સમજાવનાર શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ છે. જ્યારે ઉપાસક આ ભાવને સમજે
છે ત્યારે તેનું ધ્યાન દૃઢ થયું ગણાય છે.

બાહ્ય ધ્યાનનું આટલું વર્ણન કરી હવે, આંતરધ્યાન સમ્યક્-
વાત વિચારીએ, જેની જીદિ સ્વવર્ણાશ્રમ ધર્મના પાલનથી શુભ
સંસ્કારવાળી થઈ છે. અને બાહ્ય પદાર્થ અનિલ છે, એમ સમજતાં
સ્થૂલ ભાવમાંથી વૃત્તિઓ પાછી વળી છે. તેમણે આંતર ધ્યાન કરવું.
મનમાં પ્રણવનું અથવા પદ્યકની રીત સમજી તેનું ધ્યાન કરવું.
ધ્યાન કરવામાં નાલિ, મૂર્ધા, ત્રિકુટી, હૃદય વિગેરે સ્થાનો છે તેમાં
જે સ્થાનમાં જિજ્ઞાસુને અનુકુળ પડે તે પ્રમાણે ગુરૂગમથી સમજી
ધ્યાન કરવું. અભ્યાસથી દૃઢ થએલું ધ્યાન તત્ત્વજ્ઞાન રૂપેજ પરિણમે છે.
કારણ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે ધ્યાનનિર્મથનામ્યાસાદ દેવ
પરમેશ્વરિયુદ્ભવત્ ॥ અગ્નિની પેઠે ગૂઢ રહેલા આત્માને ધ્યાનરૂપ નિર્મથન
કરીને જોવા. એજ કંવલ્યની દૃષ્ટિએ હિતકારક છે, છતાં યોગદક્ષ-
નની દૃષ્ટિએ ધ્યાન કરે તો પણ તે મનને એકાગ્ર કરવામાં ઉપયોગી
છે. દુકામાં જેમ રૂંધે તેમ પણ મનને એકાગ્ર કરવા ધ્યાનની સહાય ભેવી.

ધ્યાનમાં અર્થ વિષ્ણો.

ધ્યાન કરવામાં વિષ્ણો આવી ધ્યાનનો ભંગ કરે છે. માટે વિષ્ણોનું સ્વરૂપ સમજી તેને દૂર કરવા મુમુક્ષુએ સાવધ રહેવું. વિષ્ણોનાં નામ અને કામ આ પ્રમાણે છે. (૧) લય-એટલે ધ્યાન કરનાર જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ સાથે મનનું અનુસંધાન કરે છે, ત્યારે તેની રજેશુણુ રૂપ સર્વ પ્રવૃત્તિ અટકી જાય છે. તે બખતે સત્વ ભાવ અળવાળો થયો હોતો નથી. એટલે રજેશુણુ દ્વારા તમોશુણુ આગળ આવે છે. તે તમોશુણુ મુખ્ય થતાં નિદ્રા આવે છે. તેનું નામ લય છે. જ્યારે મન નિદ્રામાં પડે ત્યારે દીર્ઘશ્વાસ લેવા, અથવા પ્રાણાણામ કરવા, અગર પ્રાણ વાયુને રોકી બાહ્ય કુંભક કરવો, તેથી નિદ્રા-જડતા જતી રહેશે.

(૨) વિક્ષેપ એટલે જેનું ધ્યાન કરવાનું છે તેને બાહ્યપર રાખી, મન જ્યારે વિક્ષેપમાં પડે. બીજાના વિચાર કરવા લાગે. ત્યારે વિવિધ યુક્તિ અને વૈરાગ્ય દૃષ્ટિથી મનને પાછું વાળવું. દાખલા તરીકે મન તું વિચાર કર. અત્યારે અન્ય વિચાર કરવાના નથી. પણ પ્રભુનું ધ્યાન કર. બીજામાં તુને જે દેખાય છે તે તાર્જન સ્વરૂપ છે. ખરું જોતાં સર્વત્ર દિવ્યતા તારી છે. માટે તું એ દિવ્ય સ્વરૂપ તરફ વળ. બાકી જાંઝવાનાં પાણીમાં મુડીઓ ભરવાથી કાંઈ વળવાનું નથી. એમ સમજવી, તેના દૃષ્ટા બનાવવાના અભ્યાસને વધારવાથી મનનો વિક્ષેપ શાન્ત થાય છે.

(૩) કષાય એટલે-મનમાં ઊંડી રહેલી સૂક્ષ્મ વાસના. તેના બળથી બહારના જે પદાર્થ જોઈએ છીએ, તેમાં રાગ થાય છે. એટલે વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય છે. ને ચિત્તવૃત્તિ ધ્યાનમાં લાગતી નથી. ત્યારે તેને સમજવવું કે, શું સંસારના પદાર્થો સત્ય છે ? નથીજ તોપણ સત્ય સમજીને શા માટે દોડે છે ? અમુક સ્થળમાં કાંટા છે. એમ સમજીને પણ મૂકનાર સુખી થાય ખરો કે ? અથવા બુદ્ધિમાન ગણાશે કે ? નહિજ. તો તું જ્યારે વિશ્વના પદાર્થને મિથ્યા જાણે છે

છતાં તેમાં રાગ શા માટે વધારે છે ? વગર સમજે કાલજ છોડાવશે તો સમજીનેજ છોડી દે એટલે આનંદ થાય.

(૪) રસાસ્વાદ એટલે ત્રિપુટીથી જે આનંદ થાય તેમાં અટકી રહેવું અને તેથી આગળ વધવા યત્ન ન કરવો તે—અત્રે અટકી ન રહેતાં સર્વ કલ્પનાઓ છોડી, કલ્પના રહિત થવા યત્ન કરવો. તેનું નામ રસાસ્વાદમાંથી બચવાનું થાય છે એમ સમજવું.

ધ્યાયતના પરિપાકથી છેવટ સમાધિ થાય છે. સમાધિનેજ વેદાન્તની રીતે નિદિધ્યાસન કહેવામાં આવે છે. બ્યારે નિદિધ્યાસન બરાબર થાય છે, ત્યારેજ તત્ત્વ—સુખ અનુભવમાં આવે છે. માટે શ્રીમન્નગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય કહે છે કે—

આસૌર્તિકિ સ્વનનં તથોપરિ શિલાદ્યુત્કર્ષણં સ્વીકૃતિં

નિક્ષેપઃ સમપેક્ષતે નહિ બહિઃ શબ્દૈસ્તુ નિર્ગચ્છતિ ।

તદ્વત્ બ્રહ્મવિદોપદ્રેશ્મનનધ્યાનાદિર્મિલંભ્યતે

માયાકાર્યતિરોહિતં સ્વમમલં તત્ત્વં ન દુર્યુક્તિમિઃ ॥

ભાવાર્થ—જેમ જમીનમાં દારૂલ ધનને જે કાઢવું હોય તો પ્રથમ, તે આપ્તનું કહેલું માનીને ખોદવું જોઈએ. પછી તેના પર રહેલ પથ્થર અને માટી કાઢી નાખવાં જોઈએ. જે એમ કરવામાં ન આવે અને કેવલ ખોલ્યા કરે, તેથી કાંઈ ધન બહાર નીકળતું નથી. તેવીજ રીતે બ્રહ્મવિદ પાસેથી ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી, તેનું મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ. તેમ કરવાથીજ માયાના કાર્યથી ઢંકાયેલ પરમ નિર્મલ તત્ત્વ જાણવામાં આવે છે. કેવળ વ્યતો ખોલવાથી સમજાતું નથી, માટે જિહ્વાસુએ નિદિધ્યાસન કરવું. નિદિધ્યાસનની પરિપાક અવસ્થા એજ સમાધિ. એવી સમાધિ થતાંજ સર્વ વિશ્વ પરમાત્મા સ્વરૂપે ભાસે છે. ત્રિપુટી તુટી જાય છે. બ્યારે સર્વ એકજ આત્મા વ્યાપક અનુભવાય છે. પછી તેને કોઈ પ્રકારનો શોક કે મોહ રહેતો નથી. એટલે જે આનંદ થાય તેનું વર્ણન વેદ ન કરી

શકે તો કાષ્ટની કલમની શી સત્તા ? જેમ તૃપ્તિનો આનંદ અનુભવનારજ સમજી શકે, તેમ શાન્તિનો આનંદ પણ અનુભવનારજ સમજી શકે.

એવા આનંદને અનુભવ કરનારની જ્યાં દષ્ટિ જાય ત્યાં અહ્મજ દેખાય છે. માટે કહે છે કે યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ । જ્યાં જ્યાં મન જાય છે ત્યાં ત્યાં સમાધિ થાય છે. એ અનુભવને તૃપ્તિ મહેતા ગાય ખતાવે છે કે “ અહ્મ લટકાં કરે અહ્મ પાસે ” જેમ નાટકમાં જેનાર માણસ છે. અને તેની પાસે તૃત્ય કરનાર પણ માણસજ છે, ખીજું કાંઈ નથી. તેમ અત્ર પણ અખંડ આત્મા વિલાસ કરી રહેલ છે. ખીજું કાંઈ નથી. માટે શ્રુતિ સ્પષ્ટ કહે છે કે આત્મા વા દ્વદમેક દ્વામ આસીત્ । નાન્યત્કિંચન મિષત્ ॥ પ્રથમ આ આત્મા એકજ હતો. ખીજું કાંઈ નહોતું. તેમ છેવટે પણ આત્માજ રહે છે. એજ આત્મવિનિમ્લ સમાધિ છે, આ સ્થિતિમાં રહેલ પુરૂષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

આવો પુરૂષજ ભાવ સંશુદ્ધિ સાધી શકે છે, કારણ તેના મનમાં કામ ક્રોધાદિ કાંઈ વિકાર રહેતા નથી. તેજ પુરૂષ અખંડ આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. એ સર્વ બાબત કેવલ્ય કુંચી નામક પોથીમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવી છે. તેનુંજ આ વિવેચન છે. એમ સદા ધ્યાનમાં રાખવું. જેમ સમુદ્રમાં અનેક જળ પ્રવાહો જઈ તેમાં સમાઈ જાય છે. તેમ સર્વ વિષયો જેના મનમાં શાન્ત થઈ જાય છે. તેજ પુરૂષ ભાવ શુદ્ધ કહેવાય છે. તેને આ વિશ્વ ખાંડના શ્રીફળ સમાન લાગે છે. જેમ સાકરના નાળીએરમાં છોડાં, કાચલી અને કોપરૂં ત્રણે ખાંડ છે, તેમ નામરૂપ કલ્પિત હોવાથી તે બાદ કરતાં જગત્ અહ્મરૂપ છે. માટે શ્રુતિ કહે છે કે વાચારમણં વિકારો નામ ધ્યેયં મૃતિકેત્યેવ સત્યમ્ ॥ ઘડો એવું નામ-એ વિકાર વાચારંભલુ છે. તે બાદ કરતાં પરમાત્માજ સત્ય છે. તેવીજ રીતે પીંડ અને અહ્મંડ એ પંચમહાભૂતનાં કાર્ય છે, પંચમહાભૂત અપંચીકૃત પંચ-મહાભૂતનું કાર્ય છે, અપંચીકૃત પંચમહાભૂત અવ્યક્ત નામક માયાનું

કામ છે. માયા એ પરમાત્માની શક્તિ છે, તેનેજ માયા કહેવામાં આવે છે. સંકરાચાર્ય મહારાજ જેને માયા કહે છે, તેનેજ વલ્લભાચાર્યજી ઇશ્વરની ઇચ્છા કહે છે. પરંતુ કામ સંકલ્પ એ શ્રુતિમાં ઇચ્છાને મનનું કાર્ય ગણેલું છે, અને મન તો વિષ્ણુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, વળી શ્રુતિ પરમાત્માને નિર્વિકાર કહે છે. માટે તેમની ઇચ્છા કહેવી એ વાત શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. માટે મુદ્ધાદૈત વાદ કરતાં કેવલાદૈત વાદ વધારે ઉચ્ચ છે. તેમાં વિવર્તદ્વારાજ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવેલ છે. વિવર્તનો અર્થ એ છે કે ‘મૂળરૂપ બ્રહ્મની વિના બીજે રૂપે દેખાવું’ એટલે છેવટ પરમાત્મા રૂપેજ થઈ રહે છે. ત્યારે સર્વ વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ થઈ રહે છે. જેમ મીઠાની પૂતળા સમુદ્રનો પાર પામવા જાય, પણ અંદર ઉતરતાં ગળી સમુદ્રરૂપ બની જાય છે. તેમ જોડલાવ ગળી જતાં અખેદ લાવે વિલસી રહે છે. ત્યાં વાણીનો અભાવ છે. ત્યાં કેવલ આનંદ અખંડાનંદ, પરમાનંદ વા બ્રહ્માનંદ વિલસી રહે છે. ત્યારેજ અનુભવ આવે છે. સત્ય જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ ॥ બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન અને અનન્ત સ્વરૂપ છે કારણ જ્યાં સત્ ચિત્ જ્ઞાન હોય ત્યાં આનંદ હોયજ છે, અન્ન પહોંચિયો પુરૂષ પૂર્ણ છે તે પૂર્ણ સ્વરૂપ પરમાત્મા શ્રુતિદ્વારા જાણે છે કે—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते

पूर्णस्य पूर्णमाद्यस्य पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ભાવાર્થ—તે તત્પદ ઇશ્વર પૂર્ણ છે. માયા ઉપાધિ બાદ કરતાં. આ-ત્વંપદ જીવ પૂર્ણ છે. અવિદ્યા ઉપાધિ બાદ કરતાં. પૂર્ણ સ્વરૂપ પરમાત્મામાંથી અજ્ઞાન ઉપાધિને લઈ સંસાર ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાન ઉપાધિ બાદ કરતાં પૂર્ણના પૂર્ણને લઈને છેવટ પૂર્ણજ બાકી રહે છે. કેવલ આનંદ સ્વરૂપ વિલસે છે.

ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

ઉપસ્થાપન.

ભેદાભેદૌ સપદિ ગણિતૌ પુણ્યપાપે વિશીર્ણે
માયામોહૌ ક્ષયમુષ્ણતૌ નહસંદેહવૃત્તેઃ ।

જ્ઞદ્વાલીતં ત્રિ નરહિતં શ્રાપ્ય તત્ત્વાવબોધં
નિલૈન્ન પાપિ વિચરતઃ કો વિધિઃ કો નિષેધઃ ॥

ભાવાર્થ—જેના ભેદ ને અભેદ બેહિ ભાવ એકદમ ગળી ગયા છે. રામદ્રોષ ન હોવાથી પુણ્ય અને પાપ નાશ પામી ગયાં છે. માયાને મોહનો ક્ષય થયો છે. સર્વ પ્રકારની સંદેહવાળી વૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, અને જેના મનમાં ત્રણ ગુણથી રસિદત, જાગૃદના વાચ્ય અર્થથી જે અતીત એવો તત્ત્વભોધ રૂઢ થયો છે. તે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણની પારના માર્ગમાં વિચરે છે, તેને વિધિ અને નિષેધ શો હોય ? કશોએ નહિ. જેનું કર્તૃત્વ અભિમાન ગળી ગયું છે, તેનાં શાસ્ત્રો નિયામક થઈ શકતાં નથી.

અખંડ પ્રેમ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન પુરુષ જીવનાજ મુક્ત છે. આવી સ્થિતિનો અનુભવ એનુંજ નામ શિખરે સ્થિતિ. અથવા મુક્તિ મહેલમાં નિવાસ ! અત્રે પહોંચનારને પછી કંઈ પણ કરવાપણું રહેતું નથી. તે કૃત કૃત્ય છે. પરંતુ આવા પ્રકારનો અનુભવ કયાં વિનાજ પોતાને તેવા માની જેસાંએ સૌ લયંકર જૂઠા થાય છે. જો કે શ્રુતિની સાક્ષીથી આત્મા સદા શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત, એક અને અખંડ છે, એવા પોતાને સમજવા એ વાત ઉત્તમ છે. પણ ત્યાં પહોંચવા ન દેવામાં કારણ વાસના છે. એને દૂર કરવી એજ આપણું કામ છે. વાસના ખસતાં સ્વયંપ્રકાશ આત્મા તો આપોઆપ વ્યક્ત થશેજ એમાં શંકા છેજ નહિ. માટે વાસના દૂર કરવા માન કરવો પણ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા ખુદ કહે છે કે—

મનુષ્યાણાં સહસ્રેષુ કશ્ચિદ્યતતિ સિદ્ધયે

યતતામપિ સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેતિ તત્ત્વતઃ ॥

ભાવાર્થ—પરમાત્મા સ્વરૂપની સિદ્ધિ સાંઝે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈકેજી યતન કરે છે. અને એવા યતન કરનારાઓમાંથી કોઈ એકજી મારા ખરા સ્વરૂપને સમજે છે. એટલે સિદ્ધ થાય છે કે, આ કાર્ય કઠિણ છે, છતાં મનુષ્ય યતન કરે તો સિદ્ધ ન થાય એવું પણ નથી. એટલે નિરાશ થવાની જરૂર નથી.

છેવટ કહેવાનું એ છે કે, પરમાત્મસ્વરૂપને ખરાખર સમજી તેમાં સ્થિર થવાથી આનંદનો અનુભવ થાય છે. માટે આ કેવલ્ય શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો, અને તે સાથે અધિકારને કેળવવો, ને વિવેકાદિ સાધનોનો અભ્યાસ કરી, મનને તદ્દૂપ બનાવવું. એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલ બાબતો; યતન કરતાં શ્રીપરમાત્મઅભિન્ન સદૃશ્યની કૃપાથી સહજે સિદ્ધ થાય છે. છેવટ શાસ્ત્ર સમાપ્તિ કરતાં કહે છે કે—

ૐ સહનાવવતુ સહ નૌ મુનક્તુ સહવીર્યં

કરવાવૈ જાહ્નિઙ્ગાવધીતમસ્તુ મા

વિદ્વિષાવૈ ॥ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

તે પરમેશ્વર અમારું બેનું રક્ષણ કરો. અમે બેનું પાલન કરો. અમારી વિદ્યાને સામર્થ્યયુક્ત કરો. અમારું લજ્જેલું તેજસ્વી હો. અમે પરસ્પર દ્વેષ ન કરીએ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

इति कैवल्यं शास्त्रम्

શ્રીસદૃશ્યની આજ્ઞા પ્રમાણે યતન કરનાર બ્રહ્માણુ શિષ્યે, ગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે મલહર જુદિથી મિત્ર સુધીની સર્વ વસ્તુઓ સંપાદન કરી. અને તત્તદ્વારા પોતાની ઉન્નતિનો માર્ગ સરલ કરી, તે પર ચાલવાને કટિબદ્ધ થઇ ગયો. છેવટ પોતાના મિત્રને પ્રાર્થના કરવા ગાયો કે આપના સચિત માર્ગ પર હું ચાલવા તત્પર છું, માટે મારી જાગ્રતિ

અને રક્ષણ માટે જે કાંઈ સૂચના કરવી હોય તે કરો, એટલે તેને લક્ષ્યમાં રાખી હું તે પ્રમાણે આહું. એટલે પુર્તજ મિત્ર કહેવા લાગ્યો કે--

દૈવી શ્રેષ્ઠા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા ।

મામેવ ચ પ્રવર્ચંતે માયામેતાં તરંતિ તે ॥

ભાવાર્થ—આ મારી દૈવી માયા જે ત્રિગુણાત્મક છે. તે દુસ્તર છે. અર્થાત્ દુઃખે કરીને તેનો પાર પામી શકાય તેવી છે. છતાં જે પુરુષ મારે શરણે આવે છે. તે મારી માયાને તરી જાય છે. મારાથી જે અભિન્ન થાય છે, તેજ ખરે મારે શરણે આવેલો છે. ને તેજ માયાને તરે છે. દુકામાં કહેવાનો આશય એ છે કે, જેમ દુર્ગુણને હું ત્યાગ કરે, તેમ તારે અભિમાન કરવું નહિ. પણ પરમાત્મ કૃપાથીજ એ દોષ ગયો છે. એમ સદા ભાવના રાખવી. એટલે અભિમાન થાય નહિ. કારણ અભિમાન એજ ઉન્નત્તિના માર્ગથી પાડનાર છે. માટે પ્રભુની ડાયામાંજ રહેવું. અને પછી કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રાખ્યા વિના, મારી મદદથી તું એ અઘડીત ઘટના પટિયસી માયાને તરી જઈશ. અને પરમ આનંદનો અનુભવ કરીશ. એજ બ્રહ્મ ભાવના મનની દરેક વૃત્તિમાં ભરાઈ જાય કે પછી કશું કરવાનું નથી. પણ જે ભાવના દૃઢ ન થઈ હોય અને વૃથા વાતો કરે તો શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે--

કુશલા બ્રહ્મવાર્તાયાં વૃત્તિહીનાઃ સુરાગિણઃ ।

તેષ્યજ્ઞાનતયા નૂનં પુનરાયાંતિ યાંતિ ચ ॥

ભાવાર્થ—જે બ્રહ્મવાર્તા કરવામાં કુશલ હોય, પણ તેમની વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થઈ ન હોય, અને સંસારના શબ્દાદિ વિષયોમાં પ્રીતિ વાળા હોય, તે અજ્ઞાનીઓ નહીં આવે છે અને જાય છે. અર્થાત્ વારંવાર જન્મ મરણના ચક્રમાં ફર્યાજ કરે છે. માટે બ્રહ્મની વાતોમાં

ન પડતાં, સર્વ વૃત્તિઓમાં તે જ્ઞાવને દદતાથી ભરજો. જેથી પ્રથમ કહેલ સદાનંદ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થઈશિ. તારું કાર્ય સફળ હો. અરતુ.

પ્રથમ જેણે વિનયભાવથી ગુરુપ્રસાદ પ્રાપ્ત કર્યો. અને તેનાજ પ્રભાવથી ઇશ્વરપ્રસાદ મેળવ્યો. જેથી વેદપ્રસાદ-જ્ઞાનપ્રસાદ પણ પ્રાપ્ત થશેજ. છતાં એ સર્વનું મૂળ અંતઃકરણપ્રસાદ છે. કેમકે સન્માર્ગમાં આલવાના વિચાર સર્વથી પ્રથમ મનમાંજ પ્રકટે છે. જે તેને પોષવામાં આવે તો પાયો મજબુત થાય છે. માટે પ્રથમ સુવિચારથી તેનું ખરાખર પોષણ કરવું. એટલે છેવટ અભેદ સમુદ્રમાં તદ્રૂપ થઈ રહેવાય છે. તેનું સ્વરૂપ સમજાવતાં કહે છે કે-

યદાવન્દ્યલેષૈઃ સમાનન્દિ વિશ્વં

વદામાતિ સત્ત્વે તદાભાતિ સર્વમ્ ।

યદાલેષને હેયમન્યત્સમસ્તં

પરં વ્રજા નિત્યં તદેવાહમસ્મિ ॥

જ્ઞાવાર્થ—જેના આનંદના લેશથી સર્વ સંસાર આનન્દમય છે. અને જેના પ્રકાશથી સર્વ વિશ્વ પ્રકાશે છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે—
યસ્ય માત્રા સર્વમિદં વિભાસિ ॥ જેના પ્રકાશથી આ સર્વ પ્રકાશે છે, જે સત્ય સ્વરૂપને સમજતાં બીજાં નામરૂપ સર્વ હેય થાય છે. ત્યાગ થઈ જાય છે. જેમ દોરડીના જ્ઞાનથી સર્પ દૂર થાય છે તેમ. એટલે સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ જે પરબ્રહ્મ તેજ હું છું. એવો નિશ્ચય થતાંજ બ્રહ્મસમાધિ લાગી. અને તેનો અભિમાની અલગો ખસતાં અન્તરાત્માનોજ સ્વર સંભળાવા લાગ્યો કે-

શુદ્ધોઽહં શુદ્ધોઽહં મત્યમૂષેણ નિત્યસિદ્ધોઽહમ્ ।

શાન્તો મનન્તાહં સતત પરાનન્દસિન્ધુરેવાહમ્ ॥

ભાવાથ —હું મુદ્ધ છું, હું મુદ્ધ છું, હું નિત્ય આંતરૂ સ્વરૂપ
સિદ્ધ છું. હું શાન્ત છું હું અનન્ત છું, અને હમેશા પર આનંદ
સમુદ્ર હું છું.

જેમ સમુદ્રના તરંગો સમુદ્રથી ભિન્ન નથી. સમુદ્રરૂપ છે. તેમ
સર્વ વિશ્વ નામરૂપ જતાં આનંદરૂપ છે. એવી આનંદમય અખંડ
દૃષ્ટિ થતાં, અખંડ આનંદ વિલસી રહે છે. ત્યારે શ્રુતિ કથિત વાક્યનો
અનુભવ આવે છે કે તત્ત્વ કો મોહઃ કઃ શોક એકત્વમનુષ્યતઃ ॥ જ્યાં
એકજ આત્મા છે ત્યાં મોહ શેનો અને કોને ? તેમજ શોક પણ
શેનો અને કોને ? એ ઉભયના અભાવમાં અવશિષ્ટ રહેલા આનંદ-
એજ અખંડાનંદની અખંડ લહેરમાં વિરમતાં ॐ તત્સત્ ॥

સમાપ્તોઽયં ગ્રન્થઃ

ॐ तत्सत्परमात्मने नमः

(साहित्य पात्ररूपति शास्त्री दयाशंकर रेविशंकर कवि कृत.)

श्रीमुकुन्दाष्टकम् ॥

तोटकवृत्तम्.

करुणाबहूनालयमात्मसुखैक-रतं सततं निरतं विरतौ ।

सहजस्मितभूषित वक्त्रं कजं, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥१॥

उपकारि समस्तजगज्जनता, सुखकारि निवारि भवान्नि भयं ।

इदृशं खलु यस्य बचोऽस्ति शुभं, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥२॥

सति संविदि नास्ति हृदि स्मयता, न विचित्रतया भुवि विस्मयता ।

नहि यस्य कृतावसमत्वलवः, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥३॥

भववैभवपूर्णसमृद्धनिज-प्रियशिष्यगणैर्निवसन्नपि यः ।

समयं जलपङ्कजवन्नयति प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥४॥

लघु यद्वचसाऽलघु संसृतिभी-र्लघुतामुपयाति नतस्य विश्वः ।

गुणगौरवगुम्फितमात्मगुरुं, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥५॥

चरितं महनीयतया भरितं, नयनीतिमयं हृदयं सदयं ।

कथनं खलु यस्य भवोन्मथनं, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥६॥

बहवो यतयो विचरन्त्यपि नो, भुवि येन समः सरलोऽस्त्यपरः ।

प्रतिभासहितागमतत्त्वविदं, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥७॥

निजतत्त्वमहर्निशमाकलयन्, दलयन् दुरितं छलयन्नहितान् ।

उररीकृतपालनबद्धरतिं, प्रणमामि मुकुन्दयति तमहम् ॥८॥

इदं श्रीमुकुन्दाष्टकं भक्तियुक्तः

पठेद्यः पुमानष्टकष्टः स भूयात् ।

इदामुत्र सम्प्राप्य चेष्टार्थसिद्धिं

वसेत्तत्र यत्रानिशं शं नितान्तम् ॥

મુમુક્ષુઓનું પાથેય (ભાતું)

દોહરા.

માન ખડાઈ ના કરે, દંભ ન રાખે દિલ;	
પીડા પરને ના કરે, સહન પાણું ને શીલ.	૧
સેવા સદ્ગુણની સદા, શુચિ ભીતરને ઝહાર;	
શમ દમ વિરાગી મતિ, ત્યાગે વિષય વિકાર.	૨
જન્મ જરા ને વ્યાધિના, દુઃખનો કરે વિચાર;	
સ્ત્રી, ગૃહ દેહાધ્યાસનો, દૂર કરે સદૃષ્યાર.	૩
મૃદાનિષ્ટની પ્રાપ્તિમાં, સદાય ચિત્ત સમાન;	
નવધા ભક્તિથી અહો-નિશ હરિનું ધ્યાન.	૪
અતિ રહે એકાન્તમાં, કરે તત્ત્વ વિચાર;	
નિષા આત્મજ્ઞાનમાં, વૃત્તિ પ્રજ્ઞાકાર.	૫
દર્પ શોક હૈયા વિષે, કદિ નહિ દેખાય;	
સદા સરલતા ચિત્તમાં, તે જ્ઞાની કહેવાય.	૬
યમ નિયમમાં નિરત એ, અભિમાનથી દૂર;	
મુક્તિ બક્ષ વિશે રહે, જ્ઞાનીને ભરપૂર.	૭

સચ્ચિદાનન્દમૂર્ત્યે નમઃ

આ તિઃ ॥

જય જય સદ્ગુરુ દેવ, પ્રણુવ સ્વરૂપ મૂર્તિ,	ગુરુ (૨)
નિત્ય નિરંજન કરીને, (૨) નિરંખું શ્રીમૂર્તિ;	જય જય૦ ૧
રવિસમ શુદ્ધ સ્વરૂપ, હૃદય વિષે રાજો,	ગુરુ (૨)
બ્રહ્માનન્દ ભરપૂર, (૨) દશ દિશમાં ગાજો;	જય જય૦ ૨
સોમ સમઃ છો શાન્ત, અમૃતથી ભરીઆ,	ગુરુ (૨)
શરણુ તણે પરતાપ, (૨) અહુ છવ ઉદ્ધરીઆ;	જય જય૦ ૩
મંગળમૂર્તિ મૂળ, છો મંગળકારી,	ગુરુ (૨)
કથતાં આમ સ્વરૂપ, (૨) વેદ ગયા હારી;	જય જય૦ ૪
બુદ્ધિતણા દેતાર, સદ્ગુરુ શ્રી પોતે,	ગુરુ (૨)
સાક્ષી ચૈતન્ય એક, (૨) નિર્ગુણુ છો જ્યોતિ;	જય જય૦ ૫
ગુરુ ગંભીર ગુણુવન્ત, ત્રિગુણાતીત સ્વામી,	ગુરુ (૨)
પૂણીનંદ પરમેશ, (૨) છો અંતરયામી,	જય જય૦ ૬
શુદ્ધ થકી ભરપૂર, પ્રણતાથી પૂરા;	ગુરુ (૨)
જન્મ મરણુ જગદીશ, (૨) કીધા છે ચૂરા,	જય જય૦ ૭
શાનિ પરમપદ યોગ, અવિચળ એ આપો,	ગુરુ (૨)
મુક્તા સ્વરૂપ મુકુંદ, (૨) સ્થિર જનને સ્થાપો.	જય જય૦ ૮

માયા નિવારવા પ્રભુ પ્રાર્થના.

(તમે સયોગ સુખ કેમ માણતા નથી એ રાગ.)

મહા માયા મોહન કેમ વારતા નથી;

વારતા નથી ને શીદ ડારતા નથી—મહાં ૨૬.

સાખી—હૃદરૂપ ધારી નટી, નૂતન દર્શો નિત્ય;

તરછેડીને ત્યાગતાં, કરે પરાણે પ્રીત.

ક્ષણના ખસે અલબેલા એ અંતરથી;

તદ્દપિ તેને નાથ શું પોકારતા નથી—

મહાં ૧

સાખી—નેહ નાનાસ્તિ કિંચન, વેદ વદે બહુ વાર;

શ્રવણુ શુણ્યું સો વાર પણ, જગમાં જણાએ સાર.

હર્ષ શોકમાંહિ હરિ જાઉં છું તણાતો;

પોતાનો મણીને ઉદારતા નથી—

મહાં ૨

સાખી—અહરૂપ સંસારઆ, નામ ને રૂપ રહિત;

અસ્તિ, જાતિ, પ્રિયમાં પ્રભુ, ચોટે નહિ ચટ ચિત.

દૈતનું બીજ રહું દિલમાં દગાઇ;

જાનામિથી તે કેમ બાળતા નથી—

મહાં ૩

સાખી—અધિષ્ઠાને અડકે નહિ, વિવર્તના વિકાર;

દષ્ટિમાં સૃષ્ટિ બધી, કહે વસિષ્ઠ વિચાર.

અધટિત ધટનાની અધરી એ આંટી;

કશ્યાના કટાક્ષે વિકારતા નથી—

મહાં ૪

સાખી—સ્વપ્ન સમો સહુ જનતણો, વિશ્વમાંહિં વ્યવહાર;

અહંતા મમતા સદા, વાધે ત્યાંજ અપાર.

કૃપા કરીને હવે તેમાંથી બચાવો;

એટલી શું આપમાં ઉદારતા નથી—

મહાં ૫

સાખી—વિખેરો સહુ વાસના, ઉજવળ થાએ ઉર;

દિવ્ય ચક્ષુઓ ખુલતાં, નિરખું પ્રભુનું વર.

સુકુન્દ સ્વરૂપમાંહિ રેનદિન ખેલતાં

કાળના કિંકર કદાપિ મારતા નથી—

મહાં ૬

॥ सज्जनदुर्जनयोः स्वभावौ ॥

गुणायन्ते दोषाः सज्जनवदने दुर्जनमुखे
 गुणा दोषायन्ते, उदितमपि नो विस्मयपदम् ।
 महाभेषः क्षारं, पिबति कुरुते वारि मधुरं
 कणी क्षीरं पीत्वा, वमति गरलं दुःसहसम् ॥

सज्जन दुर्जना स्वभावो.

मने दोषो गुणो, सज्जन वदने सध पडतां,
 गुणो आयो दोषो, दुर्जन मुखे योम अडतां;
 भूडे भीडुं वारि, उपर जलने अप्र लधने,
 नवार्यो ये डेवी, सरप बिष दे हध अडिने.

धी शुजरात प्रीन्टींग प्रेसभां सा. सोभाचाल मंगलदासे अप्पुं,
 ६० पांयडुवा; बार रस्ता—अमदावाड.

